

兒
易
外
儀

此 據 粵 雅 堂 叢 書
本 排 印 初 編 各 叢
書 僅 有 此 本

兒易自序

漢人說易。舌本強擻。似兒彊解事者。宋人剔梳求通。遂成學究。學究不如兒。兒彊解事。不如兒不解事也。古今謠譏。多出兒口。卽易寄靈。任兒自言。必能前知矣。夫易固貴兒。所以藏身。大藏藏筮。小藏藏兒。筮亦聖人兒天下也。天下甚危之言。以爲兒爲之。則可無禍。屯之次乾坤。此易告難也。繼屯以蒙。蒙童是兒。此易明言惟兒足支難耳。子雲太玄。童烏共之。童烏者。子雲九歲兒也。

崇禎辛巳夏五

16782/03

兒易外儀版策式

版式 照丘門譜。

極 無

一屬。 中空。

極 太

一屬。 朱白圓。

乾 卦

畫朱。字墨。○著字以制游移。後做此。
八卦各二屬。共十六屬。

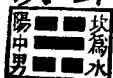
坤卦

震卦

坎卦

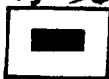

艮卦

周易外儀服策式

奇爻

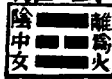
共十九屬。

朱。益。

兌卦

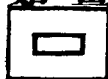
離卦

巽卦

始 畫

一屬。

純素。此即奇更。惟不著朱耳。

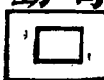
動 偶

共三屬。

朱證。

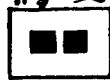
動 奇

共三屬。

朱證。

偶 爻

共二十屬。

朱證。

策式 照丘門禮。

織細竹爲之。長五寸五分。人羅三百八十四。曰倍策。公置三百八十四於懷中。曰順策。

周易外傳版式

兒易外儀義例八明

明類第一

開物成務。前民之道。以所繇來。故曰原始。剛柔摩盪。發卦之功。以其本事。故曰正言。觸類引伸。窮卦極變。以其竭材。故曰能事。彌綸天地。包洪貫纖。以其究功。故曰盡利。化而裁之。其究不廢。以其扶敗。故曰曲成。平之傾之。其責有歸。以其重舉。故曰申命。

易冒。易生。易準。易至。易則。易衍。易行。易能。入者。易所繇作也。易居者。六十四卦之所繇見也。易適者。卦之所繇極于四千九十六者也。易列。易位。易數。易象。易索。易術。易推。易訓。易求。易見。易類。易密。易治。易作。易會。易通。易小。易初。十八者。易之義務。于是則無遺也。易相。易教。二者。繫之申易者也。

明目第二

道宿于奧。文警其韃。二經十翼。一字制之。斷辭則備。靜而正矣。

凡曰冒曰生之類三十字者。易之目也。

明儀第三

表著形設。此之謂儀。太極立質。天地陳儀。儀猶禮也。亦曰華也。亦曰章也。亦曰義也。亦曰議也。

易不得儀。猶心欲明不得口也。

明圖第四

圖以就版。非必親儀。命儀事易。命圖教兒。事易毋泥。教兒毋驚。毋泥必變。毋驚必循。變易易盡。循易兒明。儀以窮易。凡所創獲之義。諸儒所未發者。皆歸儀也。圖則因版而設。所以訓兒道。存淺顯。其義什九取之。啓蒙。蓋使兒易曉耳。凡讀兒易。宜分兩觀。以易求儀。以兒求圖。斯爲不昧矣。

圖有正文。

易居。易適。易數。易位之先後天。易象。易類。易列。易治。是也。卦象本如是。圖適符之。

圖有註學。

易則。易衍。易行。易推。易倚。是也。假圖註易。若訓詁然。

圖有借形。

易嚮。易作。易制。易求。是也。假托以陳其象。

圖有會意。

易冒。易生。易準。易至。易能。易位之方圓圖。易兼。易見。易會。易通。易小。易初。易相。易教。是也。得其大意所在。以圖會之。

準卦列八。八爲盈。六潛二躍。客主外內。內倚三才。外揚二儀。潛體躍用。潛本躍末。潛靜躍動。潛幽躍顯。若其渾淪。無有潛躍。

列八成圖。象八卦也。潛必六者。兼三才而兩之。躍必二者。一陰一陽之謂道也。體用本末。靜動微顯。繫乎潛躍矣。亦有渾八爲一。不

分潛顯者。易行。易列。易位。易數。易象。易倚。易驚。易作。易通。易相。易教之類是也。

爻卦分黨。以六聚居。苟非其徒。卽不成聚。不成聚者。是曰敗也。敗或用之。敗或揅之。

圖潛卦必六卦。爻必六爻。以類而從。如四卦四爻。或五卦三爻。五爻三卦。皆爲敗格。間有用敗者。易作內。大呂。夾鍾。姑洗。仲呂。夷則。無射。應鍾。七圖是也。以備爻卦紀義。不可得拘。有致敗者。易會之同歸。易通之不測。是也。以尊極。故設此通之。其餘皆以敗受傷擊。敗之見于圖者。易教之十四是也。其不著圖者。樂惕二策。○有不敗而受傷擊者。易見內。悔吝。凶厲。二圖是也。○極圖之類。約五萬餘。不能悉陳。各舉其繁。其圖多而全載者。惟易居耳。

明符第五

苞符貴徵。符節求合。圖之功臣。是在符也。

符爲圖而設也。凡圖之直截準易者。符之所明皆易。凡圖之遷迂自出者。符之所明皆圖也。

明版第六

神著不生。大易不輟。天降之策。貴乎自然。刻木列象。以類召朋。凡十八營。以盡爻策。策周靈通。筮事乃出。刻木或骨爲版。長寸。廣半之。凡六十四幅。中爲無極一。太極一。乾兌離震巽坎艮坤各二。散爻奇偶各二十。中爲畫始一。動爻奇偶各三。法以八版成一圖。可以八人衆求。此爲靈操而發。凡欲筮者。先一日。召朋自八至兩。每人握八。人少則兼支。照圖取策。如所條數。凡十八周。盈三百八十四。其明且。卽用以揀。不盈則已。此法本之清源馬氏。云自其十四世祖宋丘門子所傳。蓋爲神著難得。以此爲天授之策。然馬氏有圖無辭。又圖止十六。今發明而增益之。使其義顯而數周也。

極一而二。隆太冥無。其爲用也。不可典要。在圓成圓。在方成方。在卦成卦。在爻成爻。在靜成靜。在動成動。在一成一。在十成十。

極本一而列之爲太與無者。此亦爲免設耳。極之爲用。無所不通。遇卦卽準卦用。遇爻卽準爻用。用之卽准有。不用之卽准無。用之圖則圓。用之方則方。用之靜則靜。用之動則動。如易列入卦少乾。遇極卽此作乾。易居潛六爻少一奇。遇極卽此作奇。易遇不測以無爲有。易治站洗以有爲無。易訓用無極以當方。易行用太極以當圓。易習以極當靜。易治遇極當動。易行以無極當一三五七九。太極當二四六八十餘數此。

靜極必動。動極必變。觀其會通。剛柔相易。

陽□陰×爲動。□×之見。可以通互。如潛爻以六奇爲乾。或五奇一×。則×卽當奇。以六偶爲坤。或五偶一□。則□卽當偶。至二至三亦如之。蓋動極必靜。陰陽通易也。然圖之可得而通者。惟易至。易居。易通。易推。易類。易會。易小。易初之易。闕不設。无成而已。此外如易生。易準。易則。易行。易位。易倚。易據。易治。易作。易通。易教。易初之本末。皆不可通者也。

別畫尊始。明有祖也。

圖云畫始者。卽是奇爻。惟諸卦爻俱施神采。而此獨太素。以別其他運設。明包犧之始事。

明策第七

竹筍至多。神草至少。有其命之。則無靈凡。夫策也者。有天有人。有予有奪。義命之經。賞罰之紀。正于此矣。

神者不可必得。統細竹寸許。每人握三百八十四。又公立三百八十四筴於櫝中。會揲之法。或八人。或四人。或二人。八分版一。四分

版二三分版四。主一爲宗。諸家就之。應取策數。彼此微輸。是爲信策。蓋曰人之所助也。其遇極見。各循本數。取諸權中。是爲順策。蓋曰天之所助也。凡稱取者。實也。惕擊者。罰也。惕擊之策。歸之於權。蓋曰天罰之也。○凡圖之相犯而兼者。易冒兼。冒見元吉。易則之。河圖分數兼易綜。易能兼易至之神。易兼易會。暨存之六陽六陰。易倚掛之兩兼易數。易兼易索之先天。易會暨存之六陽六陰。易制兼易至之貞。易類兼易適。易相之十三。取兼易至之貞。易相之九。兼易求之錯。兼者。以策多爲主。仍取策少之半。

明揲第八

天錫節盈。假爾泰筮。分而爲兩。體用攝矣。左揲以八。得餘爲卦。右揲以八。得餘爲之。凡卦之能之焉。則盡人謀鬼謀。如禱者乎。

如前法探策既盈。異日質明。奉策以筮。如易筮儀。祝已。信手中分三百八十四策爲兩。列于左右。第一。取左策八揲之。以視其餘。餘一卽乾。餘二卽兌。餘三卽離。餘四卽震。餘五卽巽。餘六卽坎。餘七卽艮。無餘卽坤。本卦成矣。第二。變取右策。除去六十四。而數其餘。餘一。如本卦得乾。卽乾之乾。二。卽乾之坤。至于六十四。卽乾之未濟。六十五。復從乾始。後皆倣此。是爲之卦。取斷吉凶。○卦占具載內儀。

兒易外儀目錄

卷一

開成之類曰原始上

易冒

易生

易準

易至

卷二

開成之類曰原始中

易則

易衍

易行

卷三

開成之類曰原始下

兒易外儀目錄

易能

卷四

摩盪之類曰正言

易居

卷五

引觸之類曰能事

易適

卷六

彌綸之類曰盡利一

易列

易位

易數

卷七

彌綸之類曰盡利二

易象

易索

易倚

卷八

彌綸之類曰盡利三

易推

易制

易求

卷九

彌綸之類曰盡利四

易見

易類

卷十

彌綸之類曰盡利五

易嚮

卷十一

見易外儀 目錄

彌綸之類曰盡利六

易治

易作

卷十二

化裁之類曰曲成上

易會

易通

卷十三

化裁之類曰曲成下

易小

易初

卷十四

平傾之類曰申命上

易相

卷十五

平傾之類曰申命下

易教

兒易外篇目錄

五

兌易外儀卷之一

明上虞倪元璿著

開成之類曰原始上

易冒

冒天下之道。易以乾冒卦。以九六冒爻。乾圓運行。九六者。陰陽之動也。

儀曰。易者。救世之書也。不欲使人冥萌闕端。靜而受禍福。命樞教轉。命機教發。命易所以教變也。變生於動。凡動者。有起之者也。凡物伏而起者。或擊之也。擊道起化。擊化起情。擊情起事。擊事起功者。易之能也。是故炳乎陰陽。則生畏喜。確乎休咎。則爭向背。正乎貞淫。則形祝詛。神乎運數。則興占察。此數者。民之所潛。易擊之而起者也。擊之而起。起之而過。聰明著焉。神武作焉。德業出焉。典禮行焉。聖人以天地恆多難。不必可冀。無爲之福。君子恆易退。不必能竟有爲之才。是故以屯倚乾坤。以經綸倚屯。以遯倚咸。恆以遠小人倚遯。元黃方判。而難卽隨之。此聖人告君子不得榮懷而愈責君子也。故曰以經綸者。是欲君子通屯。以與君子而正其才。曰以遠小人者。是謂君子雖遯。而制小人者終必其力也。楮櫟之智。生於阻險。虎豹之威。樹於幽潛。是故屯者。經綸之歸也。

遜者。小人之畏也。凡易之所稱君子者。皆其有事而多功者也。君子無其經綸。則君子之於易無位。而君子之慮小人也。豈謂其身則遠之。其君與民皆近之。其野則遠之。其朝與國皆近之。而其心宴然。身亦無患。天下不以為罪。易亦不之責者乎。凡卦六位而當一世。兩卦為爻十二。十二則再世也。自屯傳卦十二而為豫。自遜傳卦亦十二而為升。凡開昧之再世。國必榮昌。此屯君子之所造。凡閉隱之再世。才必興奮。此遜君子之所謀。文周造屯。其後數世之君子。席其豫。仲尼謀遜。其後千百世之君子。莫不資其道以升者矣。是故易之為道也。可以屯。可以豫。可以遜。可以升。易之為道也。以屯治豫。以豫報屯。以遜治升。以升報遜。易之為道也。以豫之經綸教屯。以屯之經綸取豫。以升之遠小人教遜。以遜之遠小人取升。易之為道也。屯亦不閉。遜亦不廢也。是故道不可以守曲而不周。廢方而不流。故曰周流六虛。乾龍坤馬。是為周流者也。周流故屢遷。屢遷故足以冒道。蓋為情遷則文變。文變而義盡也。此不獨道。凡聖人明道之言皆遷也。文王曰。元亨利貞。既言通。俄又言固。是其說之遷也。仲尼曰。不可為典要。又曰。既有典常。是亦其說之遷也。文王以一彖冒三百八十四爻。仲尼以兩言冒十翼。凡聖人明道之言之遷者。皆冒也。

易冒圖。躍二極。潛動爻奇偶各三。

右取順信儀各三百八十四。爻卦全攝。天人會歸。得此無加。止探徑下。

符曰。動者。龍德其潛之確之爲也。確則正。正則大。大則化。萬物之才。皆聚於潛。躍而至天。則得極焉。躍而无首。得無極焉。極甚靜而使人求之。宜爲上者也。天下將治。才必在臣。道必在君。才必蒸變。道必元冥。

易生

太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。故曰生生之謂易也。

易生儀一

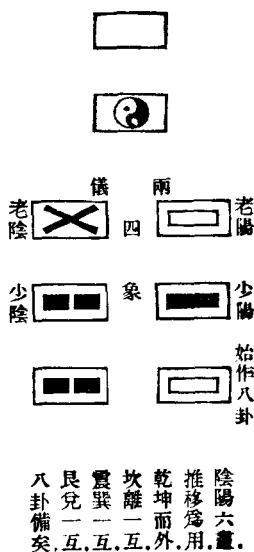
儀曰。無生有。道生天地。道居空以積材。天地挾母以令子。圈陰陽於天地之前者。道也。畫道於天地之中者。陰陽也。人目不能見道。能見天地。人目之能見天地者。天地以其陰陽之器扶之也。是故日月也者。陰陽也。器也。古之聖人。以爲欲同民患。莫如著陰陽之情。著陰陽之情。莫如治器而著爲文字。以求端於畫。極狀於卦。文字也者。器也。日月也。文字之爲時帝也。祖畫而宗卦。禘義而郊頌。頌之紹義。增華窮變。天則兩粟。鬼則夜哭。天陽而忻。鬼陰故懼。是故興旦之朝。矜隆著作。而衰幽之世。賤惡文章也。

易生儀二

易之未作。道生易。易之既作。易生道也。昔者聖人。不循文字。俯仰觀察。政教文告。禮樂刑賞。上取諸天下。取諸地。通貫合節。逢原準繩。智周力符。文滿功應。而於是計數日益。語言漸尊。神物既生。師道欲立。敘若剗策。奄與卦爻。卦爻者。道之乘運。怒生者也。其稟有胎。其華有種。故曰易有太極。是爲易立祖矣。卦爻之

興傳閱三聖。增文踵義。備謀竭情。易道大成。玄黃始正。天地乃告其耄期。遜能於易。延嗣傳宗。皆易之事矣。是故孔子未生。未有成易。孔子既往。無復聖人。自此以還。聖功王猶。人倫物紀。盡在於易矣。孔子以前之聖人。無不學天地。孔子以後之賢者。無不學易。凡學者之智。必半其師。學天地。不能爲天地。僅得爲聖人。學聖人。不能爲聖人。僅得爲賢者。聖人學天地。僅可作易。賢人學易。得爲天地之小宗。別子已幸矣。故人不可以不學易也。易者。周流命德。飛躍教才。遷人故能。賜物新采。是故求益於易者。必日得一易也。受益於易者。必日易一易也。實力於易者。必得易未有也。得力於易者。必可不有易也。凡此皆易之生生也。故道死不生。即宜號臯于易矣。

易生圖 躍二極。潛奇偶各三。內見畫始一動一。

右取順策百信策六十四。列卦則八。極立而九。河洛圖方。以斯命順。稱名雖微。取類至大。八八充周。以斯命備。

符曰：當混沌之闢，人物草木雜然而生，此豈有次第者乎？極生兩儀，儀生四象，四象禰儀而祖極，子八卦而孫大業，本正支明，所以教人考宗也。詩曰：綿綿瓜瓞。

易準

易與天地準，璇璣渾儀之所從出也。

儀曰：仰觀俯察，卦畫以立，天地者，易之師也。天地之教，易曰：日完月虧，晝好夜醜，暑生寒死，禰福禰禍，易受而志之，以爲其書。日月晝夜，象以偶奇，寒暑禰禰，體以居適，完虧醜好，配以貞悔，禍福生死，符以象占。易之事，天地也，始於篤信，中于盡制，終于入神，循繩正晷，察分謹毫，匠睨巫旋，貴無遠忒者，此易不欲天下甚窮俯仰之勞，而閉天地于帷廡之內，可以布肘舒指，一圭一撮而求之也。然而易猶慮天地之未必可恆，浸假而或失其器，是故其始謀也，法天地之正，以立其準，其卒謀也，立爲其準，以制天地之變。準之爲言，受其衡矩而還衡矩之，譬諸尺生于黍，還以尺正黍也。易以徵之也，夫道昌世隆，天報之卿景，地報之寧寔，道衰世降，天報之孛蝕，地報之崩竭，而及其後末，數窮靈歇，勢必孛蝕以沒卿景，崩竭以奪寧寔，苟如此者，後末之人，必且以卿景寧寔爲妖，孛蝕崩竭爲道，又且歲差日積，必易寒暑，地氣日移，必反南北，其後末之人，又必且脩南短北，生冬死春，又必且貴陽賤陰，卑男崇女，喜醜惡好，獎淫擯貞，混沌之徵，必先倒置，夫易之爲書，苞章統紀，綿元互會，道極無極，教窮無窮，懷其永憂，而謀豫事者也，故及天地方正，二氣未移，大暴其儀，使衆著準，準一曰尊卑，衆著于位列矣，準二曰健順，衆著于外內矣，準三曰陰物

陽物。衆著于晦明矣。準四曰成男成女。衆著于貴賤矣。準五曰知始成物。衆著于四時矣。準六曰知險知阻。衆著于吉凶矣。準七曰專直翕闢。衆著于動靜矣。準八曰廣生大生。衆著于德行矣。準九曰示易示簡。衆著于功業矣。著于位列。故尊卑不迷也。著于外內。故健順不惑也。著于貴賤。故男必依天。女必依地。而不可反權也。著于晦明。故陽必章。章陰必墨。墨而不能變儀也。著于四時。故始春成冬。氣不順也。著于吉凶。故治險攻阻。功不疑也。著于動靜。故必以專直爲節。翕施爲能。論有歸也。著于德行。故知不廣不大。不可爲德。是可以明君子小人也。著于功業。故知不易而簡。躁擾之不可以有功。是可以正才也。其準既立。其書不毀。雖使元黃革形。水火易性。霜雪夏烈。雷霆冬威。李梅常冬。杜鵑恆北。夜人晝出。淫物朝興。牝朝接統。媼相盈位。而易猶不患其道之不存。言之無則者。準在故也。孔子曰。觚不觚。觚哉。觚哉。觚之不觚。猶可說也。不觚觚之。不可言也。觚之不觚。有執觚而正之者。不觚觚之。是其時觚制盡亡。世已無觚。孰從而正之者乎。

易準圖 圖二 潛奇偶動二 乾坤各二

老陽即乾 老陰即坤

右取順信策各三十 兼九六而倍之

符曰：天地一陰一陽，道亦一陰一陽也。道介而形陰陽，陰陽極而歸天地，陰陽之于天地，天地之于道，離之不可離，合之又有其疑耳。今日乾陽坤陰，而又美陽醜陰，陰、小人也，坤亦豈小人乎？既命之道，道豈有小人，而曰內陰外陽，小人道長者何也？陰陽施于晝夜，晝章夜黯，故曰：懷金夜投，以醜物昧，而告天以夜，蹙不夜哭，以別情嫌，而夜氣曰：存晝夜之爲是非，亦未有正也。晝夜、陰陽、貞邪，是非，尙未有正，而曷所準諸？準諸其極爾。極者，理之嚴據而不可以剽也。夫陰亦貞物，而剽之則小人，非惟剽陰小人，剽陽亦小人也。

易至

易其至矣乎。至者，極也。周子曰：無極而太極，是則朱陸之所屬爭也。

易至儀上

儀曰：使道尊無，何爲貴聖人乎？聖人之求道，必求諸有。聖人之言道，亦千言有而一言無也。而釋氏寶其千有以爲之道，剽其一無以爲之教。聖人之言無，以爲繇其未有，是以有是，如云得寶之先，爲未得寶，而釋氏以爲此得寶者，卽非得寶，如此，卽有非得寶者，爲其得寶，苟有以其非得寶爲其得寶者，卽已有矣。何云無乎？是故釋氏之言欺，而其道亦不可沒者，以其學亦有似乎格致，其意本欲學者去非存是，顧不曰非是而曰有無，是則學易者之所當正也。正之者曰：有必根無，無必宿有，從有而根無，所以極有，從無而宿有，所以極無，明乎此，朱陸可以不訟矣。

易至儀中

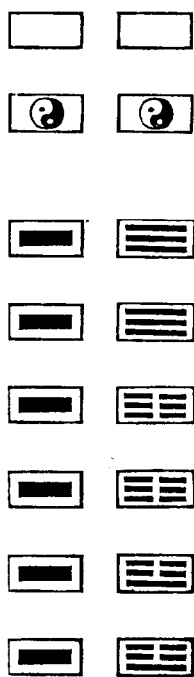
故曰極則無加矣。而又曰太焉。如以人身至首則極矣。又加冠焉。不可謂冠不在首上。不可謂冠又極于首也。又人見首者。心作推原。以爲未有首前。固當無首。此非謬論也。而遂謂有是無首者在其首上。是二首也。不可謂有首之非繇無首。不可謂首之上有無首也。是故爲無極太極之言者。以爲無弊。則亦有弊。以爲有弊。則亦無弊。有弊無弊。則繫乎稱舉者之選言而明務也。古之聖人。欲明其道。則必治其文字。文字之道。有蠱有閉。義必執貞。所以攻閉也。語必求助。所以抵蠱也。夏小正。鷹則爲鳩。戴子曰。則者。盡其辭也。春秋。以成宋亂。傳曰。以者。重辭也。綴文之才。傾丘倒索。貴及蟲魚。而輕則以。以爲則以者。語功耳。不知禮與春秋。握之而有以成其大義。凡禮與春秋之爲文詞。皆本諸易者也。易之言易曰。无思也。无爲也。感而遂通天下之故。易既言易。又言無。而無弊者。貴其遂也。周子雖去易二千年。猶能知之。其言曰。無極而太極。周子既言太極。又言無極。而亦無弊者。賴其而也。遂之爲勢。如矢登弦。附羽相謀。窈然而漂。百步之外。而之爲機。譬車之挾轂也。策舉而丸流。而不知其所自徙。故曰遂。變辭也。曰而。化辭也。聖賢之制言。莫不以遂決理弦。而脂意轂。小取勢機。大謀變化。于是可以貌道如貌物。彙極如彙丸也。是故味乎周子之言。太極者。渾瀏清舉。聲不觸唇。而陸子方將摩齟切舌。審正而求之。烏能不訟乎。

易至儀下

是故可以孤舉而稱之。可以孤舉而稱之。而不沒其稱。可以其孤舉而稱之。之爲連稱也。孤舉而稱之者。

如曰太極。卽知極無餘際。豈不可曰太極生極也。如曰無極。卽知無已際極。豈不可曰無極生兩儀也。孤舉而稱之而不沒其稱者。如曰極。則無加矣。而又太之者。以其無之謂也。如曰極。已有矣。而又以爲無者。此所謂太也。孤舉而稱之之爲連稱者。明乎太之所以形極也。無之所以譬太也。亢極而上之曰太。猶曰太極本無極爾。引無而下之曰極。猶曰無極而太極爾。

易至圖之一至神。躍二極。潛卦爻不拘何卦。卦圖乾坤震爻圖乾舉一例。千後做此。

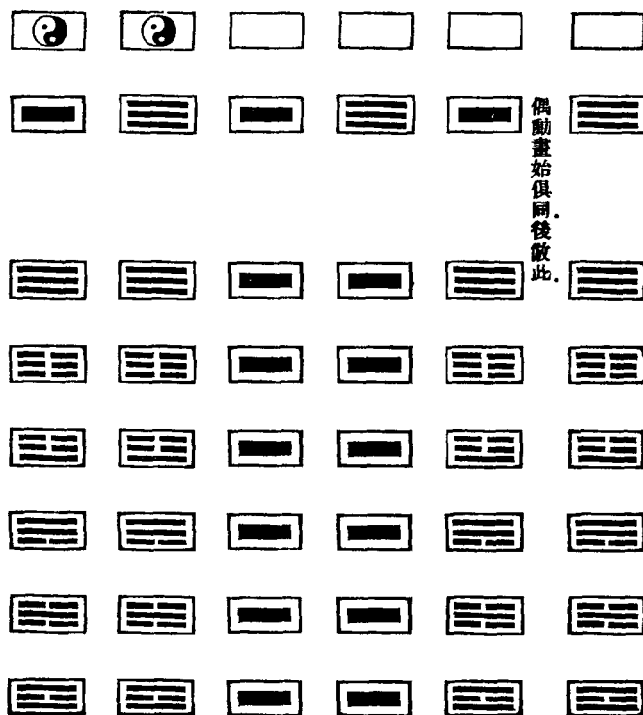
右卦取順第三十六。信第六十四。及取順信策俱三十六。六六極爻。八八窮卦。

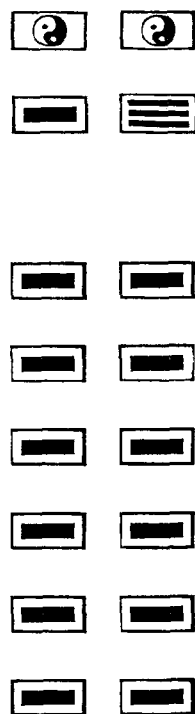
符曰益極以太益。太以無已盡之稱。增桑不已。此繇聖賢心甚神極。擬議既困。史巫故紛也。有若頌仲尼以爲聖人。又以爲聖人未有。仲尼贊堯以爲大哉巍乎。又以爲無得而名。名言窮而口費也。若使有若仲尼約文斷辭。聖人之大之止則亦止矣。

易至圖之二至貞。躍極各卦爻各一。潛卦爻不拘何卦。圖乾坤震巽坎離純奇。以例其餘。

各卦同。後啟此。

偶動畫始俱同。後啟此。

右無極潛卦。取順信策俱六。六六其卦之六。爻俱四。六四其爻之六。太極卦俱五。六五其卦之六。爻俱三。六三其爻之六。符曰有無。猶形影也。人見物形者。不必見影。即明其可以取影。見物影者。不必見形。即知有形。立其際。是故極可執一而貞也。子思言天。惟曰無耳。子輿言天。惟曰高耳。天俄示無于子思。俄示高于子輿。使二子各執一天。將不閉離之。使其天終生彼此不相見其高無者乎。

見易外儀義卷之二

開成之類曰原始中

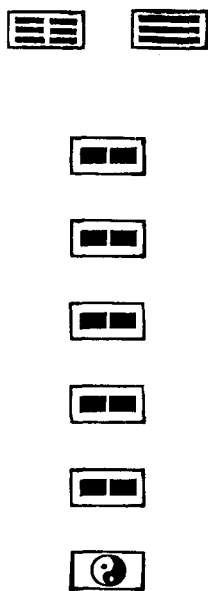
易則

河出圖洛出書。聖人則之。此言圖書之教易也。

儀曰。河出圖。洛出書。聖人則之。此聖人之謙言也。河之爲圖。非有義論。洛之名書。不形箋說。聖人靈會。目感情生。識而著之。遂成連段。徵文起義。範器圍形。綜云錯爲。窮鉤極致。利用既盡。來物悉彰。當此之時。聖人亦自以爲至而神之也。聖人神之。不敢以神自予。而予龜馬曰。吾師乎。是則非龜馬之所宜受者矣。今以龜馬之道。著于毛甲者。爲是陰陽奇偶。則日月晦明。星辰參伍。先告之矣。爲是數之繇起。則當庖羲之前。未有文字。已知結繩。結桑繩連。是爲數紀。豈必龜馬發之河洛乎。且未有龜馬。先當有人。即使無人。聖人攬鏡自照。欲求河圖。安往不得河圖者。其上首目具奇偶。其下臀足具奇偶。其左右腕肱屈伸具奇偶。其中臍乳具奇偶。此卽河圖也。欲求洛書。安往不得洛書者。其上首奇。其下竇奇。其中腹奇。其左右肩節

絡偶。其左右足節絡偶。此卽洛書也。欲明其數。安往不得數者。於首取一。於耳目取二。於鼻準戶取三。支四。官五。髮鬢眉鬚六。竅取七。左右角頰輔上下顴。齠取八。齒四。揲取九。手足指取十。天五地五盡之矣。聖人不自奇其器而則之。乃則龜馬者何也。猶幸聖人陳爻設範。周盡無憾。脫有遺義。無所取之。顧見虎鹿。或遇雉雉。皆有班華。並形位列。初擬卒議。一會羣通。神物又生。祕文復出。是則飛走蠃蠕無往非圖書也。仲尼感麟。乃作春秋。窮義極材。媿靈範易。仲尼歎曰。河不出圖。吾已矣夫。夫龜馬呈而易範作。麒麟至而春秋興。龜馬卽義禹之麒麟。麒麟卽仲尼之龜馬。然則仲尼之時。河圖出矣。又何歎乎。仲尼之歎。仲尼之自謙。不敢匹麟于龜馬。然而春秋必以歸麟。故曰麟經也。麟能感仲尼作春秋。非能教仲尼筆削之事。猶夫龜馬能感義禹作易範。非能教義禹爻疇之文。數會適逢。則興大業。鉏商不生。龜馬無害。春秋不脩。則麒麟爲空死也。嗟乎。幸而生聖人之世。旋毛拆甲。抗貴儀象。苟不其然。雖以元苞遼符。倚物切變。有如仲舒精義。劉向研思。而並因微叢。無解蒙楮。雖以明占察嚮。知來貢幽。有如郭璞洞元。京房測氣。而駢比無首。不濟離焚。夫苟往者。河馬能言。洛龜肯告。有董劉之一字。吐京郭之片辭。彼數聖人。必且作樂享之。配諸上帝。下床紛若。自名童蒙。豈徒比神龜筮。則之師之則已乎。

右取順策二十五。倍策三十。合二策共五十五。知五位之數。

符曰：天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。河圖之斷斷然者，是不欲使天亂偶，地亂奇也。是故中分以街之。其悉數之：天之初位爲一，二爲三，三爲五，四爲七，五爲九。地之初位爲二，二爲四，三爲六，四爲八，五爲十。此爲五十有五。雖使連沓比倚，而莫能迷其德。漢趙雖并營，孰有不辨其職者乎？太極處下，象乎龍馬也。無所取之，取諸其蟠蟻游環。龍見之爲龍，馬見之爲馬也。乾龍躍淵，坤馬行地。易之爲是言者，其必象夫龍馬負圖而出也。

易則圖之二河圖分數

天數一三五七九，凡二十有五。取離兩乾，潛兩兌，兩離一，一艮，或震坎，奇準一數。偶準二數。共二十五數。地數二四六八十，凡三十。取離兩坤，潛兩震，兩艮，兩坎，奇偶同前共三十數。

天

不拘何卦，惟取連段共二十五數。

右取信筮三十四，天數二十五，陽數九，合之得三十四。

地

震震坎坎艮艮共二十數。

右取信筮三十六，地數三十，陰數六，合之得三十六。

符曰：曹元理筮十餘轉而悉知困廚之所存，轉筮猶夫其策算子也。今卽取卦段畫爲之算子，以紀乾坤而不能明蓋輿之蓄，是則儒者之智不如伎士矣。凡道術之數，卽一二之數也。一二糾錯，五十盤迴，而于是聘乎干支，妃以刑德，準諸星野，布之音象，幽明、死生、來物、民用之難明者，燦然悉貢于

此矣。天數二十有五。地數三十。使地贏五。以告不齊。而參之伍之。錯之綜之。變起文生。象昭數應。是烏可以不詳者乎。

易則圖之三洛書。離坎離滑以五奇及乘太極。

右取順策十五。倍筮三十。合二策共四十五。如書之數。

符曰。書以一統八爲九。其數四十有五。是爲五九。故躍九而承之以五。亦猶河圖中宮天五乘地十。五其十爲五十也。極旋象龜。又坎水象洛。離象爲龜也。龜兩獻圖。堯禹所敬。聖人神之。故用以卜。上有蓍著。下有靈龜。聖人神龜并神著。故用以筮。是則卜筮皆繇龜作也。極戴爻。若龜戴蓍然。

易衍

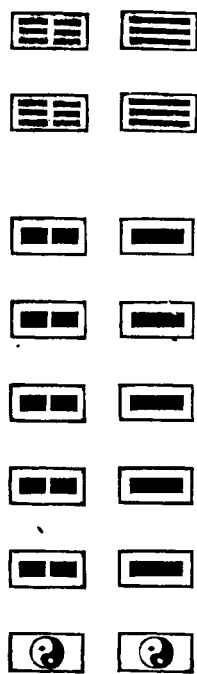
大衍之數五十。數之紀也。

儀曰。數始於一。極於二。則止矣。其自三而上。皆其反而復往。往而仍來者也。是故一陰一陽則盡道矣。一奇一偶則盡數矣。義陳一畫。斷之而二。義能斷一。不能斷二也。更欲益之。仍反而一。極六十四。化一則二。化二仍一。天下之道。安得有其自三而上者乎。天一地二。舉一與天。舉二與地。天地一二。形鈞體敵。更欲

舉三則仍與天更欲舉四則仍與地天更益二亦不改奇地更益二亦不改偶譬予兒彙卽不與粟更欲益之仍復與粟縱益千粟事爲二物今使益天千奇益地千偶千汲一水千水一井事爲二數乎夫參兩之義起于圓方圓環罔淪止應有一易故盪之倚之爲參方準截列宜區有四易故裁之倚之爲兩易之倚參以爲環不可斷則用其全全用圓而仍一也易之倚兩以爲準不必極則用其半半用方而仍二也一不使質于三二不使愒于四是則易之所以勾股天地者可得而知之矣天下之數參以生之伍以成之錯以變之綜以化之生之者以一鼎二而不厲一也伍之者以一比一而一不悔二也變之者一必萃二而一不吝也化之者二必噓一而一可貞也二女同居不奇女者也田獲三狐不偶狐者也震驚百里偶數之不知其幾百里也十朋之龜奇算之則二十貝也何以明其然也一女而侑一女焉此一女之獨體破而成偶也兩狐而介一狐焉此兩狐之對體移而歸奇也引幾百之一而繫之里此爲以一攝兩奇攬偶務者也簡一之又一而括之朋此爲以兩節一偶代奇勞者也然而易猶有慮焉慮乎二必益二三必益三里必益里朋必益朋故又救之曰婦人貞吉從一而終以爲一不可淫一則貞二而淫矣又救之曰三人行則損一人以爲二不可疑狐疑而三則獲人三而疑則損矣又救之曰一致而百慮以爲致一于百不如致一于一矣又救之曰西南得朋東北喪朋以爲絕二之朋則得一之朋矣是故易者至貞而神者也莫貞于一莫神于二自二而外奇仍歸一偶仍歸二遂于九十以屬一二譬挾衆子誇多父母今夫鏡者所以照也以鏡照物以鏡照鏡一而二則止矣而鏡影相逐自三而十百千無窮交錯盤互恍

惘幻惑。卽或以爲生。生靡盬。日進無疆。烏知立本貞明。則惟此兩鏡者而已乎。是故天下之慮。庖犧以來之情文。皆當以仲尼爲斷。仲尼曰。再斯可矣。

易衍圖 取乾坤卦奇偶爻分屬兩圖。而統以太極承其下。

右取順策二十。信策三十。共五十。如大衍數。

符曰。天數地數。連五段五。其資可裂也。以天之五。乘地之十。說在于河圖之中宮也。太極環中。象中宮也。陽乘陰。象五乘十也。是之謂大衍。大衍者。衍河圖也。易爲不貴五十五。而貴五十。聖人以爲數從中起。亦猶律度量衡之起于黃鍾爾。氣必中氣。星必中星。聲必中聲。數必中數。中者。易之所奉也。聖人又以爲用。實握數不如虛乘之。實繁而窒。虛簡故游。自一而二。枚舉之以至于其竟。而得五十。五不如一五一十。執其兩言。而得五十也。

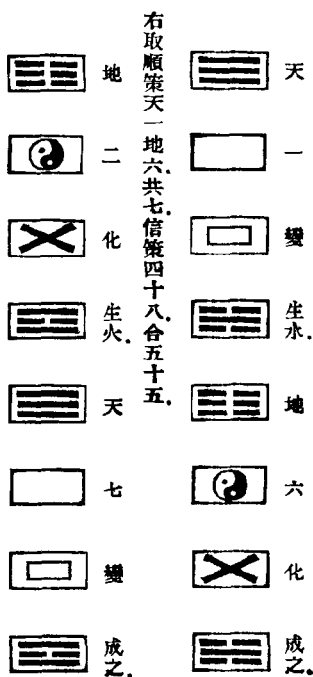
易行。

成變化而行鬼神故五府曰五行也。

儀曰。夫五行者。天地亦握其二則已矣。天一地二。一水二火。一二盡數。水火盡行。而以金處四者。明爲第二金。非第一金也。以土處五者。明爲第二土。非第一土也。何以言之也。乾體據金。坤體據土。金土。天地之體。豈繇天地生者乎。天地骨肉金土而液息水火。天順下施。降金注水。地逆上行。升火蒸土。繇所注蒸。浩淼灼爍。譬投麩酒缶。居泥煉燠。惟見水火。不辨子母。而木從水生。因以生火。水火之介。是木所都。上不在一。下不在二。譬之祖孫之間。可知父位。火既居二。木必二上。故以木處三者。亦明爲第二木。而非第一木也。第一木者。必依水居。猶夫第一金者。必乘乾作。第一土者。必倚坤行也。天地戶開。五數齊出。一二數立。五行同棲。譬兒墮地。官竅悉建。非先結骸後集耳目。又以次行漸召鼻口。惟以連並。則知攝屬。當位利用。歸靈水火。水喜攝木。水怒攝金。火殺攝金。火養攝土。五行之道。緯三而經二者也。若未受職而出。居方效能。鬼神流行。亦有其列。三五承一。二之傳四。所繇環羅者矣。是故水火者。天地聖人之所共握也。天地握一水一火。則以行鬼神。聖人握一水一火。則以作易。易之于水火也。甚親之。甚用之。甚著之。甚專之。甚親之者何也。夫易不敢以民用事水火。而命坎曰月。命離曰日。易之文。日月也。命坎離日月。是以全易于水火。以全易于水火。是易以其道親水火也。甚用之者何也。經離上下。猶天二極。而上終坎離。使樞天地。下終既未。使柄夫婦。三才之事。聖人皆以託水火。不託金木土也。甚著之者何也。象之著坎曰水。著離曰火。而其象乾兌坤艮震巽。則不著之曰金土木也。乾坤以至尊不易名。澤山雷風。易皆欲使之聘才火耳。以

爲其聽水火者。故沒其名。不使與水火同物也。甚專之者何也。卦行以八逮五。而水火獨居。其諸三者。則皆有副。金乾副兌。土坤副艮。木震副巽。副者。猶言第二爾。易以爲金土天地之餘。而木介諸水火。故兩之。兩則同。同則疑。萬物莫不賤同而貴獨也。繇此言之。天地之道。二氣而已矣。氣之傳形。陽奇陰偶。形之傳數。奇一偶二。數之傳化。一火二火。化之傳德。水智火禮。水火制變。智禮謀常。卑高陳禮。晝夜通智。智崇效圓。禮卑法方。乾卦水德。爻皆說水。潛魚躍龍。盈科積中。及其卒也。滔滔不測。以告淵深。坤卦火材。爻皆敍火。伐霜攻冰。秉文從上。及其卒也。決躁怒戰。以章血勇。明乎乾者。則知厲學。明乎坤者。則知事君。厲學。智也。事君。禮也。如此。卽仁義信之道。可一言而盡矣。

易行圖 六子分司。統以乾坤。二極二動御之。

右取順策地二天七，共九，信策四十六，合五十五。

天 三 變 生木，地

巽同。

右取順策天三地八，共十一，信策四十四，合五十五。

地 四 化 生金，天

右取順策地四天九，共十三，信策四十二，合五十五。

天 五 變 生土，地

右取順策天五地十，共十五，信策四十，合五十五。

十 化 成之。

九 變 成之。

八 化 成之，巽同。

符曰：使乾坤執生成者，氤氲之構也。六子執五行者，譬使耕人執耕，織人執織也。陽執變，陰執化者。

精之摩精。魂之盪魂也。極執數者。數生于無。一于奇。二于偶。推而至萬。易爲逆數。道之知來者也。中空執奇。中分執偶者。無無偶而兩破奇。奇之趨奇。偶之趨偶。萬奇皆倚無。萬偶皆倚破也。乾坤不離五行。而不執六子之執者。宰乎生成。則不自生成也。

兒易外儀卷之三

開成之類曰原始下

易能

聖人成能。能莫大于作易之聖人也。

易能儀之一

儀曰。四聖人之治易也。皆取諸像。包犧以卦畫像天地萬物。文王以彖言像卦畫。周公以爻像彖。孔子以翼象爻。凡易之象。莫貞于卦。莫神于畫。畫者。畫也。考工記曰。畫績之事。故績事祖畫。畫卦之後。始有書契。其文率爲鳥蟲魚藻。於是帝舜則之以會章服。商宗取之以求聖臣。窮狀盡態。其流極于方變圓章。其端莫不始諸易矣。四聖人之治易也。包犧無字。文王始言。六爻漸繁。十翼最富。義畫一二。悉圍萬形。姬孔千言。歸範一畫。是故範圍天地而不過者。易之道也。圍不麗範。則道不傳器。範不窮圍。則撰不周物。有範有圍。備物盡變。幟畫一二。於書尤盡。姬孔千言。於圖尤靜。是則四聖人之能也。

易能儀之二

是故包犧氏之以卦畫像天地萬物也。默成而不言。爻不必備。卦不必立。一奇一偶。一連二段而已。何以知其然也。夫犧之制奇也。徑其功而委其勢。其制偶也。多其數而短其節。甚似夫天物甚少而包地外。地物甚多而踴天中也。千詞而不能舉。一連二段則甚像之。奇瑾絕端。守完杜破。偶離開戶。示疎召窺。甚似夫星文緝然而天體常彌。川岳間之而地形多罅也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇能冒偶。盡利取盈。偶欲齊奇。虛中有損。甚似夫象之麗天而行者。恆充盈。物之附地而生者。多毀折也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇不保堅。偶將鋸之。偶不保罅。奇將乘之。甚似夫女之疊男。男之綑女也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇獨靜居。不欲煩衆。偶連側立。無敢當尊。甚似夫君之首出而無爲。臣之比肩而有事也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇堅壯直。偶小謙微。壯有難犯之形。謙示相容之意。甚似夫君子亢節。繫柅難牽。小人匿情。決藩而易人也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。以奇爲料。惟一故平。以偶爲缺。佩兩必觸。甚似夫不二心之臣。無過涉。而持兩端之道。非中行也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇無偶形。明不藉偶。偶具奇體。勢必攀奇。甚似夫君子執轡以遠。小人小人抵巇而附君子也。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。奇以其數。必不敵偶。偶以其體。必不敵奇。甚似夫小人繁徒。能制君子。君子獨立。亦勝小人。千詞而不能舉。一連二段則又甚像之。夫既甚像之矣。包犧曰。予何言哉。

得是道也。文王因之制爲彖文。以象卦畫。彖之彖乾也。亦不歸言。亦不陳義。澹略取占。聊示筮者。而其象坤也。長言多方。枝條複互。再三瀆瀆。則不告。文王之所以嚴事乾也。巽在牀下。用史巫紛若。文王之所以媚事坤也。然而文王非以是事乾坤之道。而以是事奇偶之畫。奇一得不一乎。偶二得不二乎。奇連得不連乎。偶段得不段乎。故曰大通而利于正則已矣。其語不繼。一辭也。其文不間。連辭也。奇之像奇也。曰牝則必通牡。曰朋則必類朋。西之牽南。東之併北。先之交後。得之倚喪。駢稱比文。二辭也。析義離節。段辭也。偶之像偶也。

易能儀之四

得是道也。周公因之以繫六爻。而像卦象。是故貴其勿用。而曰見田。文明之學。治以乾乾。躍之或淵。飛之利天。悔亢無首。還歸于潛。若是者。周公之像乾象也。畏其堅冰。而曰履霜。利習之道。大以直方。含者其章。括者爲囊。黃裳元吉。惕于玄黃。若是者。周公之像坤象也。周公像乾象則肖乾象。像坤象則肖坤象。周公之于文王。父子也。肖父之道。則併肖其文辭。肖其文辭。則必連其精氣。今夫天用莫如龍。可不謂元乎。躍矣飛矣。潛而田。田而淵。淵而天。可不謂亨乎。利見。可不謂利乎。先惕後悔。不敢爲首。可不謂貞乎。而曰履霜。猶曰其先迷也。冰堅而幸不濡。猶曰其後得也。直方大。猶曰大塗大輿。西南、東北。利厥往也。括囊。猶曰主利也。從王无成。猶曰得朋喪朋也。馬行地。裳垂地。坤牝同貞。而黃爲地色。故曰黃裳。猶曰牝馬之貞也。龍血玄黃。有勝有負。猶曰有迷有得。有得有喪也。是故爻辭之于彖也。句倚字字。精氣之合也。

易能儀之五

而又得是道也。孔子因之以陳十翼。十翼之于續事。繡也。大象則其巧也。孔子以爲繼周公之後。宜先致精以事周公。故其飭材也簡。其體物也盡。孔子自謂象也者。像此者也。象之于乾也。曰自強不息。此以周公之稱六龍。必極龍之材。田力而淵。淵力而天。則其曰自強也有說。此以周公之稱六龍。極龍之材。猶不止。躍極而飛。飛極而无首。首復爲尾。上復爲初。則其曰不息也有說。象之于坤也。曰厚德載物。此以厚載體霜冰。是爲像神者也。若曰。凜乎其危也。得不厚乎。此以厚載體直方大。體含章括囊。體黃裳。是爲像形者也。若曰。如此豈非厚乎。此以厚載體龍戰玄黃。是爲像意者也。若曰。使以不戰養好。即使戰而傷物。其血朱殷。不玄黃。又豈得爲厚乎。若此者。孔子事六爻之詞。可謂謹矣。夫孔子事爻詞則謹。事象畫則忠。夫象也者。以元要貞。以牝利哉。夫畫也者。以一積功。以虛受物。是故莫強于元。而莫不息于貞矣。載莫如馬。良而厚。莫如牝順矣。自強不息者。其惟一連矣。厚德載物者。其惟二段矣。包犧氏之易。貞于卦而神于畫。貞于周文而神于孔子。文周竭材以儀一畫。孔子正言以斷三易。乾坤明大。所以槩餘。要皆取諸測微。決疑象效不失者而已矣。

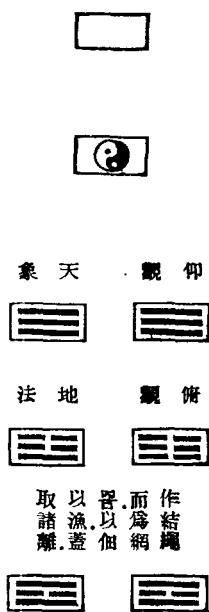
易能儀之六

雖然。包犧氏之有畫而無字也。則是無故以無憂患。孔子曰。作易者其有憂患乎。作易者有憂患。無憂患。則不作易。是則孔子不以包犧之制畫爲作易也。畫無遺字。不自名字。犧無遺易。不自名易。文字既立。名

生其間。畫之生字。字之生文。文之興名。名之興易者。勢也。故曰。易之興也。其於中古乎。上世無憂。中古多患。是故美里者。文王之凶也。天王聖明。臣罪當誅。故其辭多譽君而懼臣。鴟鴞者。周公之悔也。既破我斧。又缺我斨。故其辭多凜亢而傷戰。削迹伐檀者。孔子之吝也。天下有道。丘不與易。故其辭多隱懲而肆誠。懲誠之道。著于褒譏。極于誅伐。褒譏誅伐者。春秋之義也。文王不幽囚不說彖。周公不蒙讒不繫爻。孔子不惡亂臣賊子。不作春秋。不作春秋。不演易傳。春秋之春。王正月。猶易之元亨利貞。元亨利貞不著義。春王正月不著事也。孔子未作春秋。無所寄志。其志盡寄于易。孔子作春秋。無所取材。其材亦盡取于易。自其大凡而言之。其所寄志者十有二。其所取材者亦十有二。首出庶物。此亦尊王。嫌于无陽。此亦惡戰。舍之以從王事。此亦激桓文。辨之不早辨。此亦嚴盾止。不言所利。此亦愧求金。利物和義。此亦諷假璧。嘉會足以合禮。此亦甚會稷。忠信所以進德。亦此曲敗穀。知存不知亡。此亦愚郭公。知得不知喪。此亦穢鄫鼎。貴而無位。此亦削天王之下勞。高而無民。此亦筆紀侯之大去。此十二者。易之以爲春秋志也。取諸明夷。南狩。以諱河陽。取諸不喪匕鬯。以旌首止。取諸王用享于帝。以正魯郊。取諸公用享于天子。以尤召命。取諸王假有家。以責紀履緌。逆女。取諸閑有家。以醜夫人姜氏孫齊。取諸改邑不改井。以罪稅畝。取諸不耕獲不菑畲。以咎告繹。取諸見金夫不有躬。以誚取濟西田。歸我濟西田。取諸喪貝七日得。以誅竊寶玉大弓。得寶玉大弓。取諸折足覆餗。以黜咺糾家父之徒之爲相。取諸何較滅耳。以戮商臣州吁之輩之爲臣子。此十二者。易之以爲春秋材也。春秋之患。甚于商周。孔子所憂。大于君相。非易不惕。非春秋不懼。惕利

用教。懼利用獄。章教必以法。治獄必以道。法明無敢慢教者。道正無忍怨獄者。是故孔子者。三聖人之屏垣。而春秋易之苞符也。

易能圖之一包犧。離無極。太極潛重乾。重坤。重離。

符曰。包犧仰俯。而天不愛象。地不愛法矣。象生于天。法生于地。觀察生于包犧。一仰一俯。不通三才。寧復可以王天下而作易乎。包犧之作易。尊離制器。結網罟者何也。當包犧之時。神靈在龜馬。猛毒在禽獸。天子龜馬圖書。卽予禽獸爪角。龜馬甚少。禽獸甚衆。爪角之氣。必蝕圖書。亦猶烏菴能制日月者矣。欲以卦畫事龜馬。不得不以網罟治禽獸。故曰。太昊之世。鳥獸蟲蛇懷其爪毒者。畏網罟也。以其器爲圖書之衛而華之。故繫乎離。堯殺封豕脩蛇。纁綸而文章煥然。網罟之教也。

易能圖之二文王圖二極滑乾震四坤離一。

心其度帝

父爲乾

季得乾德

王季爲父

民安怒一

男爲震

武得震德

武王爲子

維大蒙以

夷明火坤

符曰無憂者其惟文王乎。以王季爲父。以武王爲子。有患者其惟文王乎。以帝辛爲君。以崇侯爲友。文王之于父子。中處而在淵。文王之于君友。不亢而无首。皆易也。文王之于易。擇一卦而處之。曰地火明夷。明夷者。傷王聽之不聰也。以其象而求之。明伏不出。是宜幽囚矣。若夫韜光而章順。以火事土。斯則其忠也。文王作易六十四。象之爲文辭。情和而旨吉。不怨不哀。不憤不懼。苟不審文王作易何時。又誰能知其得之美里也。

易能圖之三周公圖。無極太極。滑離兌各二。巽震各一。

重離文明
離初之履
敬是禮三
之鼓語是
樂

折毀爲兌

雷震

殺秋金兌

風巽

制禮作樂

破斧缺斨

動乎風雷

符曰仲尼曰久矣吾不復夢見周公蓋嘗夢見周公矣夜夢見之寤必能貌之仲尼之貌周公曰成文武之德審厥象惟肖哉成文之德莫詳于禮樂成武之德莫正于斧斨成文武之德莫彰于風雷夫以文王無位而取其澤武王既崩而取其威成王方冲而取其悟如周公之才豈有不可以作易者乎

易能圖之四孔子躍無極太極潛乾二坎艮震兌各二

時之天

土艮

秋兌

天

水坎

春震

上律天時下繫水土志在春秋

符曰。上律下襲者。爲是律之準聲。聲之準律。衣之適體。體之適衣。歟。是難名也。襲莫若易。律莫若春秋。仲尼曰。五十以學易。可以無大過矣。又曰。罪我者其惟春秋乎。是故出過而入罪。福經而禍史者。仲尼也。仲尼苟不以易補過。必不敢以春秋賈罪。仲尼卽以春秋蒙禍。必不易其辭曰。吾于易不受福也。仲尼固欲以其有罪明其無過。以其蒙史禍。明其受經福。故其言曰。志在春秋。志立則氣激。非必聖人畏死。悔亢見卽无首也。

又曰。今一先生人兼數籍。古四聖人共謀一易。易莫名乾。聖莫名德。元亨利貞。無極太極云爾。
右四圖各取順策百。信策六十四。合河洛金卦之策奉之。

兒易外儀卷之四

摩盪之類曰正言

易居

君子所居而安者，易之序也。變動不居，非謂窮大而失居也。

儀曰：夫曰易道屢遷，變動不居者，何謂也？此仲尼鑽易渺遠，知其終至，洞乎其抱建樞宿者而言之也。故曰不居者，言有居也。仲尼之馬，食野人之苗，野人繫之，子貢盡詞說之，不聽。使馬圉說之，馬圉謂野人曰：自東海至于北海，皆子之田，我馬之佚，安得不食子之苗？野人悅，乃歸馬。野人悅其田之廣，即不咎馬食苗也。今自東海至于西海，自南海至于北海，皆易之道，使易孤處一海，即爲曠其居，易即日遷一海，而不以爲窮大失其居也。是則易亦悅其道之廣，即不咎動遷義也。繩甕環堵，方弓廣笏，尋咫尺之間，而有彼己。若夫二九通門，暢塗方軌，千廡萬室，臺館枝庭，朝車東園，暮騎西園，蕩游疲蹤，而睇乎其外者，以爲不出戶庭耳。舜徧巡四岳，終于陟方，禹東巡，至于會稽，卒止會稽，而天下不以舜禹爲寓公寄生者，此以天子家天下而都畿內，故自畿內而言之，以爲去其都而曰不居也。自天下而言之，以爲不離乎其家，而曰

居也。是故扶繩之義。拘墟之善。軼繩一尺。越墟數武。而皆以爲失其固然。游浪無歸者矣。若乃苞多統遠。兼變攝化。囊括天地。箝錘萬物。施纂沉滌。循塋無垠。則亦安往而不得其居者乎。故夫道有大也。有小也。有廣也。有狹也。有近也。有遠也。有短也。有脩也。聖人之于道。必審擇而處之。孔子曰。擇不處仁。焉得智。夫智莫如易也。是故擇道而處。夫陰陽。夫陰陽者。忽忽悅悅。沈沈茫茫。鬼出電入。滔騰大荒。事無使有。移形變章。窮邊歷際。不迷其方。聖人擇道。必處陰陽。故亦得以縱志舒節。推引浮揚。譬之托于櫓馬。以返其鄉者也。詩曰。綿蠻黃鳥。止于丘隅。鳥以飛謀止。道以動謀居。是故易也者。以六虛爲宮闕。以游魂爲檣株。以無恆爲典矩。以周流爲次且。易之德。龍也。其才則馬也。躍淵至天。龍之德也。行地無疆。馬之材也。龍居天者也。馬居地者也。龍居躍者也。馬居行者也。陰陽居往來者也。易居變動者也。堯舜擇道。得夫中而居之。故曰允執也。仲尼擇道。得夫時而居之。故曰不踰矩也。夫中。猶言都也。時。猶言歲也。東人居東。西人居西。東人客西。西人客東。惟都兼居東西。惟東西皆主都也。春氣居春。秋氣居秋。春氣叛秋。秋氣叛春。惟歲兼居春秋。惟春秋皆稟歲也。堯舜仲尼。非以爲其馳蕩流逐。而可東可西。可春可秋也。繇所底定。奠居乎其可東可西。可春可秋者。以是爲其執。與不踰焉爾。是故聖人之制道也。定規模。明分際。量本末。權往來。其飛准繩。而要。不以山谷區隅爲准繩也。其視不離檣桔。而獨不以胸膂數寸之間爲檣桔也。廣治而審處。撤眡而正疆。其出無方。其止有常。周行天下。而軌不荒。譬若帝車。運乎中央。

訟

需

蒙

屯

坤

乾

否

泰

履

畜小

比

師

蠱

隨

豫

謙

有大

人同

復

剝

賁

噬嗑

觀

臨

離

坎

過大

頤

畜大

妄无

夷明

晉

壯大

遯

恆

咸

益

損

解

蹇

睽

人家

井

困

升

萃

姤

夬

妹歸

漸

艮

震

鼎

革

節

渙

兌

巽

旅

豐

孚中

過小

濟既

濟未

右乾取信筮十七，坤十六，震坎艮十五，巽離兌十四，雜卦二五俱陽，取九，俱陰，取六，陽陰中，取七，並以奇偶分陽陰，取諸二五，從其所貴。

符曰：卦主貞而客悔，客必聽主也。凡易所立卦之義，皆聽主不聽客也。故主乾而坤乘之，地聽天爲泰，陰之奉陽，昌也；主坤而乾乘之，天聽地爲否，陽之縱陰，索也；主乾而震乘之，雷聽天爲大壯，雷虛氣而恃健于天，則非無質也；主震而乾乘之，天聽雷爲无妄，天積剛而著威于雷，則非不實也；主乾

而坎乘之。水聽天爲需。天體安舒。水因之漸漸也。主坎而乾乘之。天聽水爲訟。水勢奔激。天因之板板也。主乾而艮乘之。山聽天爲大畜。山畜未大。天畜大也。主艮而乾乘之。天聽山爲遯。天不受遯。山受遯也。主乾而巽乘之。風聽天爲小畜。以健而聚者。雖風不能散之也。主巽而乾乘之。天聽風爲姤。以順相從者。雖天不能離之也。主乾而離乘之。火聽天爲大有。明麗乎天。無有不及之。曰大也。主離而乾乘之。天聽火爲同人。照窮乎物。無人得蔽之。曰同也。主乾而兌乘之。澤聽天爲夬。雖甚容悅。而多英分。故致其決也。主兌而乾乘之。天聽澤爲履。雖甚果健。而有善氣。故動必恭也。主坤而震乘之。雷聽地爲豫。雷可懼。而曰豫者。是地專順也。主震而坤乘之。地聽雷爲復。地方伏而曰復者。是雷致奮也。主坤而坎乘之。水聽地爲比。地能使水親也。主坎而坤乘之。地聽水爲師。水能使地險也。主坤而艮乘之。山聽地爲剝。少陽不能御老陰。而其道窮也。主艮而坤乘之。地聽山爲謙。老陰不敢凌少陽。而其情讓也。主坤而巽乘之。風聽地爲觀。風不可觀。而觀爲地儀也。主巽而坤乘之。地聽風爲升。地不能升而升。繇風力也。主坤而離乘之。火聽地爲晉。自下而上曰炎也。主離而坤乘之。地聽火爲明夷。燎乎其原則燬也。主坤而兌乘之。澤聽地爲萃。澤聚水。不如地聚澤也。主澤而坤乘之。地聽澤爲臨。地受澤。卽爲澤臨地也。主震而坎乘之。水聽雷爲屯。水不受激。沸故屯也。主坎而震乘之。雷聽水爲解。雷必致燒。濡故解也。主震而艮乘之。山聽雷爲頤。凡山之實。驚雷而長。所以養也。主艮而震乘之。雷聽山爲小過。凡雷之威。憑山而恣。所以過也。主震而巽乘之。風聽雷爲益。雷作其怒。而風益

之也。主巽而震乘之。雷聽風爲恆。雷不恆有。而風恆有也。主震而離乘之。火聽雷爲噬嗑。火灼而從雷。則不曰灼曰噬也。主離而震乘之。雷聽火爲豐。雷無象而從火。故著而曰豐也。主震而兌乘之。澤聽雷爲隨。柔事剛也。主兌而震乘之。雷聽澤爲歸妹。剛際柔也。主坎而艮乘之。山聽水爲蒙。水懷山而山隱也。主艮而坎乘之。水聽山爲蹇。山障水而水窒也。主坎而巽乘之。風聽水爲渙。渙者。文之散也。風無文。行乎水而散成文也。主巽而坎乘之。水聽風爲井。井者。氣之聚也。水非氣。資乎風而聚成氣也。主坎而離乘之。火聽水爲未濟。水滅火也。主離而坎乘之。水聽火爲既濟。火煨水也。主坎而兌乘之。澤聽水爲困。以澤之命制于水。水涸則澤竭也。主兌而坎乘之。水聽澤爲節。以水之勢制于澤。澤不盈而水不溢也。主艮而巽乘之。風聽山爲漸。山能遏風暴也。主巽而艮乘之。山聽風爲蠱。風能落山材也。主艮而離乘之。火聽山爲旅。山不宿火也。主離而艮乘之。山聽火爲賁。火能耀山也。主艮而兌乘之。澤聽山爲咸。咸虛受人。山之宏也。主兌而艮乘之。山聽澤爲損。損下益上。澤之卑也。主巽而離乘之。火聽風爲鼎。炊不資噓。則鼎功不成也。主離而巽乘之。風聽火爲家人。嘻不尊噓。則家節不立也。主巽而兌乘之。澤聽風爲大過。澤水之小者。而激于風。則過而大也。主兌而巽乘之。風聽澤爲中孚。風力之大者。而孚于澤。則不失中也。主離而兌乘之。澤聽火爲革。火欲乾澤。不得留澤也。主兌而離乘之。火聽澤爲睽。澤不受火。不能和火也。若夫八卦重習。亦自爲客主也。乾貞。天也。乾悔。健也。坤貞。地也。坤悔。厚也。震貞。雷也。震悔。動也。坎貞。水也。坎悔。險也。艮貞。山也。艮悔。止也。巽貞。風也。巽

悔、順也。離貞、火也。離悔、麗也。兌貞、澤也。兌悔、悅也。凡貞者、體之潛。悔者、用之躍也。潛主而躍客也。卦重而又重之者。潛又有潛。躍又有躍。主又有主。客又有客也。

兒易外儀卷之五

引觸之類曰能事

易適

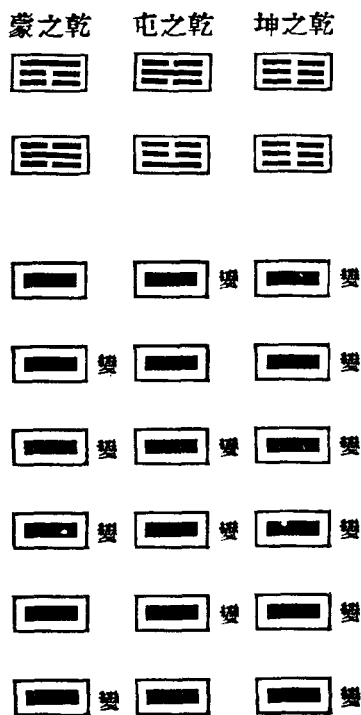
惟變所適。適也者。有不適也。

儀曰。夫道者。衆適之名也。此猶道里然。凡王者宅乎中央而控四遠。苟以四遠阻長。視履不接。亦烏有能察其方俗。陳其物宜者乎。聖人之制天下。雖南極都廣。北褰委羽。東底桑野。西屆金丘。章亥之所不能步。而莫不有爲之弋聲尋迹而達之。其地則皆謂有聖人在焉者。知至至之。所謂適也。聖人有以其身適者。有以其權適者。有以其神適者。五載巡狩。時邁其邦。懷柔百神。肆覲羣后。此謂以其身適者也。天子居所。使吏治之。書曰。予欲宣力四方。汝爲。詩曰。自天子所。謂我來矣。此謂以其權適者也。劉安曰。意有所至。而神喟然在之。故堯拊心而若見洪水。曰。蕩蕩懷山襄陵。高宗瞑目而造乎傅巖之野。曰。帝賁予良弼。此謂以其神適者也。身適者。勤主之播也。權適者。任主之藉也。神適者。淵主之通也。天子有此三適者。是故其耳目飛長而政化翔洽。易之爲道。亦猶是已。故夫易甚尊居。而病其不適也。曰利有攸往。曰不利攸往。曰

利涉大川。曰不利涉大川。易以其利攸往利涉川者歸諸通材。以其不利攸往不利涉川者歸諸儉德。然曰攸往者是爲不知其何適。而惟幸其得離乎居。以爲無之而不可也。曰涉大川者是爲定知其所適。而獨喜其出無有阻。以爲游有方而必返也。是故六十四卦之象。多有以其不適而病之者。小畜病說輶。大壯病觸藩。遯病繫。睽病掣。姤病蹢躅。夬病次且。困病株木。坎病徽纆。艮病艮其限。漸病漸于干。歸妹病愆期。小過病弋穴。巽病在牀下。節病不出門庭。既濟病曳輪。未濟病濡尾。凡若此者。易以爲誰繫維之而牽至此乎。多有以其能適而喜之者。蒙喜脫桎梏。需喜出穴。同人喜于野。隨喜出門。剝喜得輿。大畜喜逐良馬。豐喜有尙。損喜過往。解喜解拇。渙喜奔机。凡若此者。易以爲天下之吉行得志孰有過此者乎。多有不知其何適而惟曰適則喜者。屯乘馬安之乎。而以爲可以揀屯。履素履往。不必知其所往。而惟以爲不喪其履。大有大車攸往。無其處而要保。不敗也。賁白馬翰如。文明可觀。而爰止其馬。不知也。復出入。于何出入。井往來。于何往來。革巳日征吉。書日不書地之例也。中孚乘木。譬彼舟流。不知所屆之謂也。凡若此者。易以爲苟適矣。何必問所之乎。多有定知其所適而以爲其適猶不適者。訟從王事。則知其以入國爲歸矣。比田三驅。則知其以干野爲宿矣。泰否彙征。則知其致身于朝矣。謙豫行師。則知其戮力于原矣。觀曰省方。則有其省之鄉矣。離曰出征。則有其征之地矣。明夷南狩。升南征。則其著方者矣。家人假家。萃假廟。則其著會者矣。益之邊國。見有國而遷者矣。震之躋陵。見有陵而躋者矣。凡若此者。易以爲既曉然而得其歸。又何病夫適乎。是故易之盡謀而明材者在于適也。易亦如天子之適于諸侯。曰巡狩者。乾不居

乾。坤不居坤。乾適乎坤曰否。坤適乎乾曰泰。此其乘龍御天。亦曰身適者也。易亦如天子之不能偏適而使吏治之者。乾授震坎艮以其一陽。而其治皆乾。坤授巽離兌以其一陰。而其治皆坤。此其承天時行。亦曰權適者也。易亦如天子之恭默不言而喟然在之之爲適者。乾坤陰陽極而皆變。物老息深。忽焉遷化。人皆見乾。莫知其繇坤來者。人能知坤。孰明其自乾至者。此其神明默成。亦曰神適者也。易亦有此三適者。是故一必可以通二。獨必可以謀衆。法必可以要情。我必可以從物。經必可以使權。近必可以召遠。情材日聚。象數日滋。精氣日新。功造日盛。是故天子宜以易治天下也。

易適圖潛躍不相配。卦變而之他。潛動而之躍。焦氏謂之曰卦之也。圖乾一卦以例其餘。

乾之
小畜

比之乾

師之乾

訟之乾

需之乾

兌

易外篇

卷五

大有 乾之

同人 乾之

否之乾

泰之乾

履之乾

變

變

變

變

變

變

變

變

五五

臨之乾

蠱之乾

隨之乾

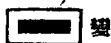
豫之乾

謙之乾

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

復之乾

剝之乾

賁之乾

噬
嗑
乾
之

觀之乾

變

變

變

變

變

變

變

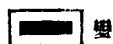
變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

天_之乾

大_過 乾_之

頤_之乾

大_畜 乾_之

无_妄 乾_之

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

見

易外備

卷五

大壯 乾之

遯之乾

恆之乾

咸之乾

離之乾

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

五九

蹇之乾

睽之乾

家人 乾之

明夷 乾之

晉之乾

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

姤之乾

夬之乾

益之乾

損之乾

解之乾

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

革之乾

井之乾

困之乾

升之乾

萃之乾

見

易
外
儀

卷五

歸妹
乾之

漸之乾

艮之乾

震之乾

鼎之乾

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

六三

變

變

變

渙之乾

兌之乾

巽之乾

旅之乾

豐之乾

未濟 乾之

既濟 乾之

小過 乾之

中孚 乾之

節之乾

右六爻俱變取信策十六。五爻俱變取十五。四爻俱變取十四。三爻俱變取十三。二爻俱變取十二。一爻變取十一。十者天地之成數也。以其餘爲變。

符曰卦變而之有循者有叛者循叛之情可以神求不可得跡亦有可得而跡者也跡乎其循者有如乾初變而成姤在乾曰潛龍勿用在姤曰羸豕蹢躅龍雖化豕潛不移繫也泰初變而成升在泰曰彙征在升曰允升征進升登其實皆尙賢也乾二變而成同人在乾曰見龍在田在同人曰同人于宗田亦不如天宗亦不如郊也屯二變而成節在屯曰屯如遭如乘馬班如在節曰不出門庭凶馬不進也饑餓不能出門戶也等厄也訟二變而成否在訟曰歸而逋在否曰包承歸逋包承者皆爲力自制也益二變而成中孚在益曰或益之十朋之龜弗克違在中孚曰鳴鶴在陰其子和之君子尊天則不違龜尊人則和鳴鶴也困二變而成萃在困曰利用享祀在萃曰利用禴不離乎祭享也坤三變而成謙在坤曰含章可貞或從王事无成有終在謙曰勞謙君子有終吉從王教勞含章教謙坤有終教謙有終也泰三變而成臨在泰曰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福在臨曰甘臨无攸利既憂之无咎平則有陂而甘亦无利艱亦有福而憂亦无咎也訟四變而成渙在訟曰不克訟復卽命渝安貞吉在渙曰渙其羣无咎渙有丘匪夷所思訟者悔訟羣者悔羣不克訟得命渙羣得丘心貴其能變思貴其不常也噬嗑四變而成頤在頤曰噬乾肺得金矢在頤曰虎視眈眈其欲逐逐噬物貪獲無能改于其德也咸四變而成蹇在咸曰憧憧往來在蹇曰往蹇來

連。蹇蹇連連。是爲憧憧也。旅四變而成艮。在旅曰。旅于處。在艮曰。艮其身。身客曰。旅旅于處則非旅也。艮也。乾五變而成大有。在乾曰。飛龍在天。利見大人。在大有曰。厥孚交如。威如吉。乾五見二者。交也。飛龍極天者。威也。同人五變而成離。在同人曰。先號咷而後笑。在離曰。出涕沱若。戚嗟若吉。不戚嗟不號咷。不吉不笑也。大過五變而成恆。在大過曰。老婦得其士夫。在恆曰。婦人吉。夫子凶。老婦得士夫。故婦人吉。士夫得老婦。故夫子凶也。明夷五變而成既濟。在明夷曰。箕子之明夷利貞。在既濟曰。東隣殺牛。不如西隣之禴祭。實受其福。箕文同世。東隣商也。西隣周也。皆爲紂西伯言也。革五變而成豐。在革曰。虎變。在豐曰。來章。虎變文炳之曰章也。乾上變而成夬。在乾曰。亢龍有悔。在夬曰。无號終有凶。陽不得亢。陰不得號。蓋皆惡其盡也。坤上變而成剝。在坤曰。龍戰于野。其血玄黃。在剝曰。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。坤猶存龍。剝猶存果。其幸君子同。黃不免血。廬不免剝。其快小人亦同也。否上變而成萃。在否曰。先否後喜。在萃曰。齋咨涕洟。无咎。莫否于齋咨涕洟。而莫喜于无咎。道有繇來。故曰先後也。旅上變而成小過。在旅曰。鳥焚其巢。在小過曰。飛鳥離之凶。焚如死如。惡能不凶。離爲雉。震爲鵠。離變爲震。卒不離鳥也。跡乎其叛者。有如坤初變而成復。在坤曰。履霜。堅冰至。在復曰。不遠復。霜冰趨消。灰素趨長也。需初變而成井。在需曰。需于郊。利用恆。在井曰。井泥不食。舊井无禽。郊需貴恆。井泥賤舊也。豫初變而成震。在豫曰。鳴豫凶。在震曰。震來虩虩。笑言啞啞。吉。一樂召悲。一懼致福也。賁初變而成艮。在賁曰。賁其趾。在艮曰。艮其趾。賁矜而足高。艮靜而譊。惡不下也。大

過初變而成夬。在大過曰：籍用白茅。无咎。在夬曰：壯于前趾，往不勝爲咎。慎无咎者，功茅。壯不勝者，咎趾也。坎初變而成節。在坎曰：入于坎窞，凶。在節曰：不出戶庭，无咎。寧戶庭望坎窞，無坎窞望戶庭也。益初變而成觀。在益曰：利用大作。在觀曰：童觀，大作不童。童觀不大也。萃初變而成隨。在萃曰：若號，一握爲笑。在隨曰：出門交有功。號而得笑，則爲空號。出門得交，不爲空出門也。泰三變而成明夷。在泰曰：用馮河，在明夷曰：用拯馬壯，其力勝，則馮河力不勝，而特馬也。豫二變而成解。在豫曰：介于石。在解曰：獲三狐。天下之陽剛皆學石。天下之陰柔皆學狐也。屯三變而成既濟。在屯曰：卽鹿无虞，惟入于林中。君子幾，不如舍。在既濟曰：高宗伐鬼方，三年克之。小人勿用，逐鹿得阻，伐戎得克。此舍君子，彼勿用，小人也。坤四變而成豫。在坤曰：括囊，无咎无譽。在豫曰：由豫，大有得，勿疑。朋盍簪，或謹身而救過，或適志而修德，括囊思危，盍簪道廣也。需四變而成夬。在需曰：需于血，出自穴。在夬曰：臀无膚，其行次且。奮出血去，蹇行膚傷也。臨四變而成歸妹。在臨曰：至臨无咎。在歸妹曰：愆期遲歸，車衆喜至，標梅怨愆。此二者不可同年而語懷也。姤四變而成巽。在姤曰：包无魚。在巽曰：田獲三品，无魚遠民。紀侯之大去其國也。于田有功。文王之獲霸王之輔也。渙五變而成蒙。在渙曰：渙汗其大號。在蒙曰：童蒙，聖之與童，渙之與蒙，千里也。謙上變而成艮。在謙曰：利用行師，征邑國。在艮曰：敦艮，吉。時則驚發，時則龍蟄，行止異宜，動靜殊節也。蠱上變而成升。在蠱曰：高尙。在升曰：冥升，桀者遐舉，昧昧者崇躋也。賁上變而成明夷。在賁曰：白賁无咎。在明夷曰：不明晦，自色之賁以反于白。賁之至

也。自月之不明以極于晦。夷之盡也。大過上變而成姤。在大過曰、過涉滅頂。在姤曰、姤其角。頂滅而身必無餘角。見而知其體備也。坎上變而成渙。在坎曰、繫用徽纆。寘于叢棘。在渙曰、渙其血去逖出。无咎。姬文之嘆拘幽。帝姚之歌解慍。一坎一渙。判然者也。

兒易外儀卷之六

彌綸之類曰盡利一

易列

八卦位列。陰陽之列。曹有長有僚。翼如也。

易列儀上

儀曰。夫以易自處。則必無過。以易處世。則必無禍。過禍之端。起于畸行。畸行者。積剛而亢。積柔而陷。是故易之爲卦也。陽卦必多陰。陰卦必多陽。所以爲防也。爲防者何。夫陰陽之義正。剛柔之號美。而天下之健人多悍。順人多怯。以其悍怯之情。託于正美之器。則凡易之所謂禍與過。學易者皆引以爲其道矣。以易居過。以易召禍。以乾之道毒天下。以坤之道辱其身。如此。天下寧宜有易乎。且夫天地之命儀而制氣也。命日司德。命月司刑。制火使無質。制水使有力。日之赫然而謀和吉。故不殺物。月之涼然而執威稜。故不夷于列星。火附物爲質。如劍因人而威。故不得自作其怒。水觸物形力。如肉負骨而壯。故萬物莫能屈之也。苟以日之威而役霜雪之氣。月之華而逞雲霞之姿。火自爲器而立。水無其骨以主其肉。則草木必盡。

死，蟲禽必夜翔，燧人不得制陽燄而馴之，爨下弱川不能浮鳥羽而取濟矣。是故陰陽之扶者，弦韋之佩也。命剛防亢，命柔防陷，予之乾分，必使多取坤，予之坤分，必使多取乾。一主二輔，則輔有功，以其主正而權獨，雖使輔過之，亦不能爲奸也。繫曰：一君二民，君子之道。二君一民，小人之道者，此以言乎其遷物象宜。後天之論也。當始立卦陰陽之才，豈有君子小人乎？設防制偏，亦慮其後之必以陰陽分君子小人，而君子之器以載小人者，患皆繇于偏畸，故易之防六子者甚也。易以爲六子學乎乾坤者也，不可以恣其情，然固不防乾坤。夫乾坤者，易之所不疑爾。

易列儀中

易之所以不疑乾坤者，以天之覆物是其德，地之載物是其力，剛著其德，柔著其力，則無敵也。易之所以又不疑乾坤者，以天之衷地，譬燄火不燬，水輓其中，以地之邪天，譬韞玉不剋，石環其表也。易之所以又不疑乾坤者，以乾之惕若，其中多懼，坤之利貞，其動以剛也。易之所以又不疑乾坤者，以乾老而坤牝也。皆馬，坤堅而乾寒也，皆冰，乾美而坤主也，皆利，坤括而乾潛也，皆隱，二者同物也。易之所以又不疑乾坤者，以乾龍自田而天，是其道不離乎坤，坤喪朋東北而不肯以妃艮，是其心不忘乾也。易之所以又不疑乾坤者，以先天六子三陰者位皆親乾，三陽者位皆親坤，觀其所親，則知其救也。易之所以又不疑乾坤者，以乾坤二者皆龍也，乾之龍能无首則不悔，亢，坤之龍能戰則不羞，血，剛亦不悔，柔亦不羞，則亦無讖也。而又以爲乾无首法坤无成，坤戰法乾戰也。易之所以又不疑乾坤者，以爲純則老，老則變，變則易矣。

易豈疑易乎。

易列儀下

聖人之所制爲陰陽之卦者。皆聖人之自道也。是故震也者。始壯者也。始壯也者。文王也。其始也不畏威主。不交諂臣。而其既。美里不怨。其卒。三分不侈者。是取諸震也。坎也者。中堅者也。中堅也者。周公也。於上上恭冲人。於下媚白屋。而於中負展定危。赤鳥定疑也。是取諸坎者。艮也者。終厲者也。終厲也者。孔子也。其少也。絀饗弗怒。其壯也。受樂弗諫。而其老。奮威筆口。章義誅伐者。是取諸艮也。是故巽也者。冥端者也。冥端也者。亦文王也。靜而順帝。柔而和民。而繼之竊歎。終于赫怒。不陷不隕。是取諸巽也。離也者。衷麗者也。衷麗也者。亦周公也。首治旄鉞。終治斧斨。而禮樂華朝。農桑煥野。中明外威。是取諸離也。兌也者。底豫者也。底豫也者。亦孔子也。少正命刑。旬須命兵。而木鐸不厭。絃歌則喜。先憂後悅者。是取諸兌也。是故六子者。三聖人之所取也。六子魚貫以侍乾坤。三聖人鶴陰而和包犧氏。是故包犧氏其乾坤乎。包犧氏以禮樂制作教周孔。以淳簡無爲教文王。乾見之之謂乾。坤見之之謂坤矣。包犧氏盡有乾坤之象。而三聖人盡有包犧氏之卦。三聖人之互乎六子者。乾坤之德也。是故四聖人者。皆不可以陽陽之。以陰陰之也。四聖人者。皆易也。

易列圖乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。不分潛躍。

右取信筮四十四，八卦予八，筮以位數三十六。

符曰：八卦者，天之命義，非義能造設爲之也。故宜使聚居如星文，樞垣藩輔，連緝羅翼，斯可以周大穹之儀，明璇璣之德也。是故卦之孤立者，天位也；因而重之，人事所繇起也。是則義之所造設，不得不離居者矣。凡卦之重，自乘者八，交乘者五十六，自乘者，如乾、天也；而又乘之乾，天之生物在其中。人之參天在其中也。坤、地也；而又乘之坤，地之成物在其中。人之兩地在其中也。交乘者，如乾、天而坤乘之，休之曰順，咎之曰阻，皆爲人之以地事承天也。坤地而乾乘之，休之曰健，咎之曰險，皆爲人之以天事制地也。是故內卦曰貞，外卦曰悔，其爲天道，故貞也；其爲人事，故不免悔也。夫人事芸芸，繇于造設，今爲其聚居孤立，以明夫自然者亦易之靜正者乎。

易位

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯，圓圖也。雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暄之，艮以止之，兌以悅之，乾以君之，坤以藏之，方圖也。是皆伏羲卦位，先儒以爲先天之學也。帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮，是則文王卦位，先儒以爲後天之學也。

最曰昔者舜受堯之道。坐有其天下。及其制治。一變堯律。工虞禮樂。頓移其官。而堯亦不怒。舜亦不謙。史臣作史。如無見者。以其堯典錯於虞書。比事連文。莫之能間。昔者文王受包犧之道。坐有其卦畫。及其制易。大更犧矩。崇卑正維。悉遷其次。而文亦不瑕。犧亦不殞。仲尼作繫。如不覺者。以其先圖綜於後位。繙條貫節。莫之敢疑。繇此觀之。舜甚明易。而文王之才可帝也。堯以其授時作訛之道。盡予舜。犧以其王天下神明之德。盡予文。是故方圓者。圖象之機衡。而先後天者。犧文之咨命也。包犧曰。使君南面。使臣北面。如其天地。則已矣。文王曰。上古簡簡。中世反反。不克明。不可使當尊。不貞險。不可與圖大也。包犧曰。東望望日。西望望月。使人仰而學之。亦不勝道也。文王曰。宿乎至明。斯可以英矣。本乎有憂。斯可以悅矣。包犧曰。甯本地。則依地。且下蒙而宜威。風行天。則親天。且上尊而宜順。文王曰。以後世之君。而安所取順。以後世之民。而安所取威。使以土德調其火怒。承母育子。銷兵爲澤。有生無殺。坤之職也。使以山材發其木昧。恭上靜下。制水不波。遏刑歸德。艮之力也。包犧曰。極于亥。宜止矣。升于巳。宜悅矣。文王曰。陰節已盈。剝道謀復。晏爭之力。存乎大君。陽氣垂畢。乾心畏坤。制物之權。繫于長女。與其止之。不若宰之。與其悅之。不如風之。凡是八者。文王以爲包犧如作。必悉聽之。于是乎二儀之祔。禪于離坎。水火之奧。移諸兌震。雷風之宅。授之艮坤。山澤之疆。以奉乾巽。更舍易躔。陵谷如變。鼎革大際。幾搖龜龍。而爻象晏然。河洛不沸。研犧與學。不敢譏文。鑽彖祕謀。不能疑卦。斯繇珪璋合器。鍼縷連情。揆方致歸。要于不變者矣。譬之黃裳更而赤紱。雖黃亦改色。裳紱移章。而質體不遷。其人則一。是故變乾成離。而離爲日。日仍君象。反坤爲坎。而坎爲

月。月卽陰儀。代離以震。而震歲德也。離日稱德。播坎于兌。而兌秋刑也。坎月居刑。巽之爲坤。是使地升氣。而成噫。震何以艮。蓋教雷幼寅而壯卯。艮止也。止莫如健。乾亦陰陽之限。兌悅也。悅猶之順。巽亦易簡之官。此明星辰遷流。卽繇天氣。不可以旦昏小盪。使罪紛更。流驪殛繇。本諸堯心。吁哉。噍哉。是其教舜者也。夫犧之圖卦。俄圓條方。固知其後必當易位矣。

易位圖之一圓圖方圖極二乾坤奇偶各一。

二卦爲乾坤

二偶爻。通無極作奇爻成震。

方圖

中起

震巽

無極形方。以當方圖。

圓圖

中起

乾坤

太極體圓。以當圓圖。

二奇爻。通太極作偶爻成巽。

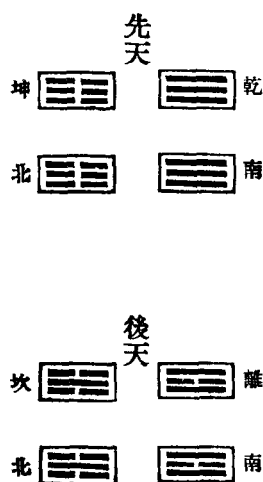
通卦爻摩盪不足者。以二極通之。六十四卦俱備。二圖所列。無遺義矣。

右取順筮十五。以二圖起中。予河圖之數。信筮三十二。合乾坤震巽之筮而倍之。

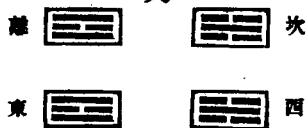
符曰。蓋夫二圖之爲大觀也。圓象天而包地外。方象地而處天中者。陰陽之貞配也。圓圖。乾、兌、離、震、穹然左環者。天卦也。巽、坎、艮、坤、弓乎右抱者。地卦也。方圖。西北十六。天自謀交。東南二八。地相求友。

睨而視之。乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤，自西北而東南，皆陰陽至純，不主生物者也。西南十六，天謀交地，天卦上游而生氣在首，東北十六，地求友天，天卦下究而生氣在根。睨而視之，泰、損、既、未、益、恆、咸、否，自東北而西南，皆陰陽得偶，力能生物者也。方圖之乾，處圓圖之亥，是爲天門。方圖之坤，處圓圖之巳，是爲地戶。天氣下降，地氣上升，此兩十六者，陰陽之審歸者也。方圖之泰，處圓圖之寅，是曰鬼方。方圖之否，處圓圖之申，是曰人路。人以正鬼，鬼化爲人，此兩二八者，陰陽之知類者也。圓圖之衷，乾坤方圖之衷，震巽、河洛中宮之衷，五教之也。圓圖之陽南陰北，方圖之陽北陰南，亦河洛四七九八之邊乎其地者教之也，是故圓圖旋也，方圖穿也。圓圖緝也，方圖織也。璣衡法圓圖也，井田法方圖也，國風法圓圖也，禹貢法方圖也，王會法圓圖也，握奇法方圖也，子長年表法圓圖也，蘇蕙迴文法方圖也。

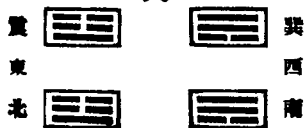
易位圖之二先天後天乾離坤坎一，兌離震一，巽坤震艮三，兌巽艮乾四，不分潛隱。

先天

先天

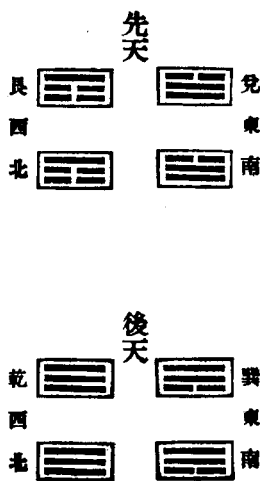
後天

後天

右四正四維各取信策三十六。盡八卦位數之策于之。

符曰。先後天二圖。疑必皆出于包犧者也。苟離一以待文王。是則包犧有遺慮矣。夫道有本末。即分體用。分體用。即有後先。先天居體。後天入用者。正也。譬若一堂之聚。父南母北。長東幼西。此其位列然也。若使受職修業。父農而畝。或北。母蠶而室。或南。兄射而圃。或西。弟讀而塾。或左。此豈爲悖亂數倫者乎。今犧既陳卦位。宜必求詳。其所致功。苟憚遷流。立體遺用。則無所發卦。猶置車不安轍也。必云道存不盡。何爲方圓二圖。獨縱情條。包舉曲出。夫犧之作卦也。一必極之八。八必極之六十四。不致于義究勢窮不得止。此知留餘以待後人。非犧志矣。

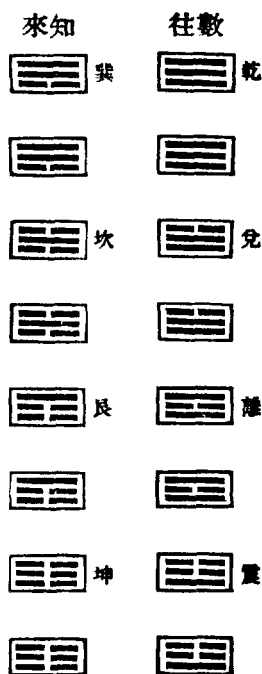
易數數上聲。

數往者順。知來者逆。易之于數。繇數以得知者也。

饒曰。夫以震之洞乾爲已生。數往。巽之流坤爲未生。知來。一器中裂。分乘區隔。是爲不知論者也。明者通之。是故悔裂則求運。咎分而謀串。蓋曰。莫非數往知來者也。震之洞乾。是曰數往。坤之洞巽。則亦數往。巽之流坤。是曰知來。乾之流震。則亦知來。羣子循區。惟斯言爲明際矣。明際之學。入宁見位。苟卽因際求圖。以四會八。而曰。自坤洞乾。此爲數往。自乾流坤。此爲知來。抑不爲入位見寢洞圖者乎。卽又因圖求端。以畫冒卦。而曰。自上洞初。此亦數往。自初流上。此亦知來。抑不爲入寢見寢察端者乎。夫立乎上以觀初。莫非往物也。立乎初以觀上。莫非來物也。往物甚著。來物甚幽。著而著之順。幽而著之逆。以易爲逆。自其始爲一畫已逆矣。豈必俟諸列位成能。分羣聚類。左推右盪。而後始明之哉。且夫萬物之數。皆生于數。數之以乘數也。數之乘數。猶女乘女。女非能化生者也。女而女之。而後乃能化生成形。數非能察幽者也。數而數之。而後乃能察幽。知鬼神之情狀。是則天下宜不寶女而寶女。宜不神數而神數。女其有是女者也。數其有是數者也。人不能以女無女。物不能以數無數。物必綜有數。必循往。子與氏曰。性者。故也。以利爲本。故。猶曰往。利。猶曰順。是故疑來而信往。畏逆而樂順。惡智險阻而尊性易簡者。子與氏之學也。而曰。千歲之日。至可坐而致。千歲之日。必繫乎來。坐致之情。必繇乎數。而曰。苟求其故。求之。猶曰數也。是故數往者。知來之奧矩也。百里之途。行旣三十。循跡指數。知所未來。是七十里矣。今夫童子者。天下之至蒙。而野農者。鬼神之所不告也。雨暘先徵。明魄習見。野農曰。來歲歲穰。後歲歲凶。童子曰。來朔月生。後晦月死。野農之明。可與治歷。童子之智。可與窮天。莫不跡所已然。據爲逆觀者矣。是故聖人有前知之道。不貴無因之

察。聖人卽貴無因之察。亦不語難明之怪。聖人者。無不知而有不知者也。聖人知天。曰。月離畢陰。明日其雨。月離畢陽。明日不雨。聖人知時。曰。春行冬令。國有大恐。冬行秋令。國有大兵。聖人知世盛衰。以其因革。曰。魯必事齊。齊必自亂。聖人知人存亡。以其靜動。曰。桀也。其來。紂也。其死。聖人之于災祥咎休。雖十世如覩也。而其於天行人道。正反惠悖之已事。則猶夫絀指而數稱之。推此而言。物數事紀。陰陽之房。絀指數稱。神明道盡。循往測來。道術同貫者矣。曰。易逆數。蓋言其順也。

易數圖

右二圖各取信筮三十六。變半以全。

符曰。子貢曰。聞一知二。夫子曰。告往知來。此可明一二往來之義也。故二爲一之來。八卽七之來。如此。則自乾數之至于震。自巽數之至于坤。莫非逆而已矣。聖人之曰數往知來。此循夫八者所乘之。

位數而通互其言條也。若曰：是八者順而數之，則推一往八者順也；逆而知之，則攝八來一者逆也。凡紀數之法，必自昨日推之今日，凡前知之數，貴以今日豫知明日，自昨推今者順，豫明于今者逆，是故數無有不順，數無有不逆也。

兒易外儀卷之七

彌綸之類曰盡利二

易彖

彖三才而兩之。不兼不可以爲才也。

易彖儀上

儀曰。甚矣易之尊才也。歸才于天。歸才于地。歸才于人。命曰三才。易以爲三者之自立皆繫其才。觀乎天文。則知其才矣。甚動而人安之也。觀乎地理。則知其才矣。甚靜而給人求也。觀乎人情。不必可知其才者。以其動則勞物。靜則專己。是人不法天地也。天才極于日月。地才極于山川。日月甚明。山川甚英。人皆不能以遁日月。而皆得以蔽其幽曲。人皆不敢以犯山川。而皆得以逃其死。是則天地之才大也。王者致功。儒者盡性。不明乎此。未有能極其才者。是故人才極于仁義也。故曰。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。陰陽柔剛仁義。此其以彖兩爲才者也。是故有其一。又有其二。則其才極矣。知其一不知其二。則其才細矣。

易兼儀下

才者。冒德之稱也。天地以其才自生。又以其才生物。天地恃其才足以生物。又能養而治之。所以職生而不辭也。天地生人。亦必縱之以才。使之俯仰而能容。中處而不廢。故人者。天地所命才。而因以鑄才之器也。極天地之才以命人。不過始于生之中。于養之卒。于治之而已。然而人皆能自生。不教而知求男女也。皆能自養。不教而知謀飲食也。皆能自治。不教而知愛親敬長也。此則人之才與天地等也。聖人之才。兼此三者。然皆有所正之。正天之才。以其元氣。正地之才。以其厚體。正人之才。以其靜理。元氣者。天之著鋒者也。厚體者。地之造功者也。靜理者。人之治力者也。凡天於物。秋剝者春復。夏榮者冬胎。天未嘗一日謀殺物之事。而寒暑之氣。被物即變。是其鋒厲也。凡地氣蹇凝。一蒸而天雲霞。一激而天霆霹。爲天飾喜飾怒。章其愛威者。是其功多也。凡人忻歡愁歎。孤情遂志。皆能使天地之大移其故儀。匹夫不言而陰陽爲變者。是其力完也。聖人。以是正三極之才。以是才取正于三極。是故撓物而不痛。轟世而不驚。革俗而不疑。遷化而不識。天下之才。皆歸大于聖人。聖人之道。皆歸大于其才。才大則難名。或曰。是其德耶。云爾。

易兼圖之一兼正乾。天道。坤。地道。六子。人道。一震巽。二坎離。三艮兌。陰陽長少。貞配爲正。

乾

坤

震

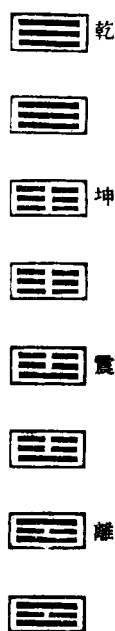
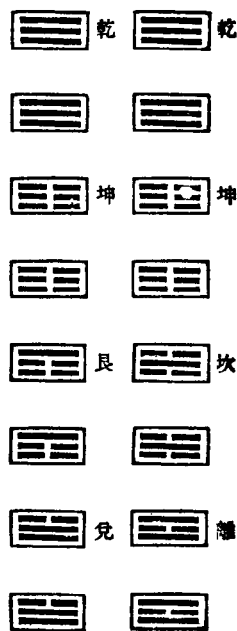
巽

有取信策三十六。准卦位全數。

符曰。夫乾坤之相配也。五燕六雀。若衡量然。非必仰俯而得之。釋乎卦言。則亦已察矣。故乾初九潛龍致謹。坤初六卽履霜知戒。乾九二文明利見。坤六二卽直方不疑。乾九三惕厲及夕。坤六三卽含貞有終。乾九四躍奮淵材。坤六四卽括凜囊德。乾九五循天上蟠。坤六五卽循裳下際。乾上九振陽而亢。坤上六卽振陰而戰。乾之用无首。莫知其端。坤之用卽永貞。而莫測其底。此其迷合齊倪。有若絲緝。詎有自命參兩。而毗陽毗陰。以爲其才者乎。

易象圖之二兼勝震離兌。坎巽兌。艮巽離分配。統以乾坤。陰陽雖分。長少不配。貞勝者也。

右取信筮二十四准專卦畫數。詒正六之二。

	乾		乾		乾		乾		乾
									
	坤		坤		坤		坤		坤
									
	艮		艮		坎		坎		震
									
	離		巽		兌		巽		兌
									

符曰：夫乾健坤順，立配永貞，數之福者也。故其詩曰：君子偕老，長少剛柔，乖互以處，情之怨者也。故其詩曰：不見子都，乃見狂且。是故位取相符，義求甚稱，宜爲衡石，以程陰陽。然而姬公心恕，以爲中庸難見也。故其繇曰：老夫得其女妻，无不利。老婦得其士夫，无咎无譽。苟不沒陰陽之儀，雖使偏畸，猶爲有利无咎也。然而仲尼特以爲畸陽可恕，畸陰不可恕。故其象曰：老夫女妻，過以相與也。老婦士夫，亦可醜也。此爲勉寬楊梯，以束楚星隅，而厚誅枯華，以贍茨中簪者乎？以此觀之，偃王無骨，莫之自立，所繇不若孔文舉金性太多，木性太少者矣。

易索

乾索得男，坤索得女，索而得之，生生之難也。

易索儀上

儀曰：詩貴男子，隆之以三儀。床，取諸噬也。裳，取諸賁也。璋，取諸器也。詩賤女子，替之以三物。地，取諸噬也。裼，取諸蔽也。瓦，取諸棄也。易貴男子，隆之以三名。震，取諸毅也。坎，取諸濟也。艮，取諸制也。易賤女子，替之以三字。巽，取諸避也。離，取諸比也。兌，取諸媚也。是故命名之紀，先王之所慎也。貴不假賤，賤不假貴。陽不疑陰，陰不疑陽。生而咳之，至于壯老，男事其父，女事其母，不移其德，以是明孝者也。然而有說，易之甚貴男子也，則甚禍男子，殺以其威，而後乃人怒之。濟以其才，而後乃人伎之。制以其力，而後乃人兢之。易之甚賤女子也，則甚福女子，避而順乎人，人得不順之。比而麗乎人，人得不麗之。媚而悅乎人，人得不悅之。

禍生于貴。貴不解禍。福生于賤。賤不損福。天下不才之子。以是怨其父。富家之女。以是恩其母。是則有緣也。然而又有說。易禍男子。何嘗不誠。男子曰。曷不亡鬻。鬻而患躋陵乎。曷不約牖坎坎。而憂不平乎。曷不時止時行。而厲薰心乎。易福女子。何嘗不勵。女子曰。闕觀之入。胡不爲風乎。娣袂之華。胡不爲日月乎。貫魚之悅。胡不爲膏澤乎。苟使天下之男女。循易之教。以之逃禍。卽可以不憂禍。以之承福。卽亦可以不恥福也。是故此三男三女者。其所受質。必自其父母爲之。其所繇得禍身喪。得福名敗者。則皆不可以咎其父母也。自有太極。則生兩儀。一天一地。一陰一陽。一父一母。一男一女。形埒體敵。義抗功衡。而忽分正邪。因離禍福。馴極疑戰。以徵泰否。是真易之所不料。而勢之無可如何者也。故使數還其平。理貞其配。天下之男子不必多禍。女子不必多福。男子有其靜氣。女子有其宏量。則家以正矣。而天下定矣。

易索議下

凡物之所甚寶。雖父母不多。以與諸其子。凡物之非其質者。雖多取之。而不可以求附也。是故乾之三男。坤之三女。旣男之女之。而所分乾坤之體者。三而一耳。三女之于乾。三男之于坤。多取之矣。而乾不曰吾子。坤不曰吾女。此豈不貴乎。賦材之篤。而用心之專者乎。故天下之才爲難論也。得陽節之多者。莫若范蠡。霸越。子房椎秦。而一托鷗夷。藝黃石。則天下謂之知雌。得陰數之多者。莫若栖楚浮沉。陽城閔默。而一叩玉墀。裂白麻。則天下推其雄分。有似乎行健而非者。雖以何資誅亂。徐略討賊。讀盡春秋。而天下不謂之乾材。有似乎厚載而非者。雖以胡廣混世。馮道和光。學盡中庸。而天下不歸以坤德。是則知爲乾坤之

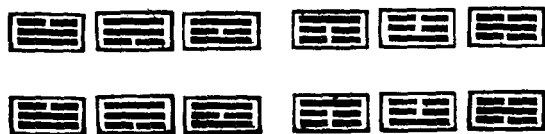
男女者得其一端而亦足以肖而特惡其似而非也。

易索圖乾震坎艮第一坤巽離兌第二

索乾

索坤

右各取信策三十六如其位數而倍之。

覓易外儀 卷七

符曰。三王以前。父無定子。得其道者。則子之。女媧以後。母無定女。正其德者。則女之。是故堯不子丹朱。而舜爲之子。舜不子商均。而禹爲之子。呂雉不可以母漢。而陳平爲之女。武曌不可以母唐。而狄梁爲之女。舜禹之誅。極隨刊。男子之才也。陳狄之委蛇。卻曲。女子之容也。堯舜無子而有子。舜禹無父而有父。呂武不母。而猶幸其有女。陳狄男化爲女。而猶幸其有坤之道。易曰。有子考无咎。又曰。幹母之蠱。故無子雖堯舜不免咎。有女雖雉蠱不終蠱。天下之治道。尙陽則貴子。克家尙陰則貴女。幹蠱。克家。幹蠱之男女。父母皆求得之。求得之者。求而後得之。求而後得之。故曰。索也。

易倚

參天兩地以倚數。數流甚順。孰知其繇來也。

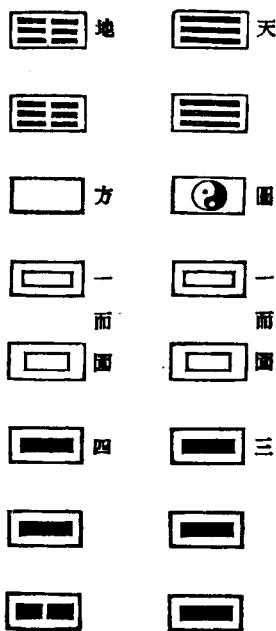
饑曰。聖人者。有事之稱也。天地所事。惟生聖人。聖人既生。卽求天地。無道必使之有道。無象必使之有象。無名必使之有名。無數必使之有數。程量道里。模約匡郭。揆步不足。制以九章。少廣御綜。方程御錯。圓者中勾。方者中股。相圓猶鼎。卽用其足。相方猶軫。卽法其角。三之則三。四之則四。全之則全。半之則半。鼎天而三。天不訟穿。軫地而四。地不咎鑿。乘一全三。三不畏盡。除四半兩。四不恥削。是惟聖人神明。與天地謀。分積紀會。有不失者也。聖人者。以學問爲權。以智計爲量。以守道爲繩。以精義爲準。以權量繩準爲之數。緯聖人所察者。陰陽之氣。所信者。奇偶之形。所循者。一二之紀。所守者。圓方之義。圓方者。參兩之歸也。聖人雖制一事。用一人。出一言。立一計。不本諸參天兩地。則聖人不爲。凡制事莫聖于堯舜。立言莫聖于易。

春秋堯舜易春秋之道。莫不始于參天。卒于兩地。參天以其至圓。而兩地以其至方也。堯治天下。不欲亢天下。欲已其工。以人言化而不已共工。欲不用鯀。以人言化而姑用鯀。當此之時。堯圓如天也。及其登舜。畝畝授之天下。外不以謀諸其人之父母。內不以謀諸其子。確乎不拔。介于石矣。舜紹堯不欲倚堯。堯庸四凶。不流殛。舜變之而乃流殛。堯九載不黜陟。舜變之而乃黜陟。當此之時。舜圓如天也。及其法堯授禪。亦以命禹。宅五十載不過歷。握十六字不易詞。執之莫脫。順以則矣。包犧制畫。不欲使物介畫。始于一以告奇。累于三而不偶。剛柔表殊。推盪取互。當此之時。易圓如天。不可得執也。及其觸類引伸。二而八。八陰陽齊列而可觀。正反得配而不悖。既有典常。不易方矣。孔子作春秋。不欲使人測春秋。爲其爲宗國。則亦諱之。爲其爲盟主。則亦包之。當此之時。春秋之圓。亦若天之穆渾也。及其援義正法。以誅亂賊。遺直無所謝其辜。中立不能乞其命。不遷不流。不踰矩矣。是故聖人一日五化。而皆取諸參兩也。堯以參取小人。以兩取君子。舜以參制治法。以兩制道統。易以參命畫。以兩命卦。春秋以參治微文。以兩治大義。一參一兩。則物有辨。物有辨。則數立。數立而道貞。道貞乃神。天地之所以不測也。

易倚圖之一倚分

分者。一圖一方。一天一地。一三一四。一奇一偶。以分參兩。○參圖。乾二。太極一。畫始陽動。及各一。奇及三。

兩圖。坤二。無極一。畫始陽動。及各一。奇及二。偶及一。太極形圖。準天。無極形方。準地。畫始爲一。所謂天之圖徑一。一而圓三。地之方徑二。二而圓四也。動爻匡郭當圓。三奇當三。二奇一偶當四。

右各取順策二十。信策三十五。合順信共五十五。如河圖數。

符曰。乾非即天。而天之德也。坤非即地。而地之德也。如堯德放動。舜德重華。今言放動重華。即知是堯舜也。太極非規。而貌極似規。故使執圓也。無極非矩。而無不踰矩。故使執方也。凡一非一。而造端之一畫。是爲一祖。故使執一也。九章非數。而八卦之一連二段。是爲數宗。故使執數也。陽老而動。不爲圍設。而以動周六虛。有圍之義。又口形像圍。故使執圍也。故夫萬物之不可名言者。皆有取乎像也。星文斗形像斗。即名之曰斗。旗形像旗。即名之曰旗。羽林以其叢積像營衛。貫索以其連結像岸獄。本取諸形似。而其占之義。即因之而立。義立則文著。占立則應隨。儒伎共守之。不可得而奪矣。是則道之因戲爲制者也。

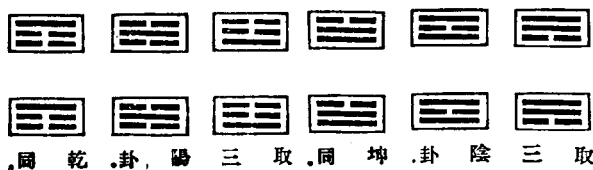
易倚圖之二倚掛 掛者掛其圓方乾坤於外置之不論單就四重卦取論奇偶以當參兩○三陽一陰三陰一陽是三參一

以當參兩四陽四陰或陰陽各一是爲二偶以當兩地

取陽卦震坎艮同

取陰卦巽離兌同

取三陰卦 坤同 取三陽卦 乾同

右取信策三十六，循天度，一當十，見乾加五。

兩一

離、坎、震、兌，四正也。乾、巽、坤、艮，四隅也。

兩二

除正隅，取電卦陰陽各二，不拘何卦。

右取信策三十六，天度三百六十，地野隸之，亦如其數，以一當十，四正四隅加策四。

符曰：盈天地皆卦也。揆天步地，易皆以使卦，亦猶使鼓記里，使表明疆者也。天體東西南北經緯凡三十五萬七千里，分隸六十四卦，卦占五千五百七十八里四分之三。章亥步地，四極通經緯凡四億六萬七千里一百五十步，使六十四卦分治之，卦占七千二百九十六里二分里之一，三步十

分步之七。此其截然者矣。因而取徑。區區蠶鼎分。以二十一卦三分卦之一。連衡三規。以正參法。取徑于方。正反約括。以三十六卦攝六十四之幾半。中分四矩。以正兩法。故人知數倚參兩而生卦。不知參兩倚卦而生數也。

兌易外儀卷之八

彌綸之類曰盡利三

易推

剛柔相推而生變化。剛推生變。柔推生化也。

儀曰。易之爲道。居貞而已。其曰變化。則貞之盡辭也。夫時行寒燠。物生榮枯。推致自然。猶音節奏。不循乎此。不成其聲。寒往暑來。以是謀變。生有死無。以是謀化。然不能寒暄暑冰。冬生春死。雉雀入水。變爲蜃蛤。草麥乘氣。化爲螢蝶。然不聞鴻隼。或然茅葦偶爾。牝牡化生。陰陽之紀。亦未見牝有注施。牡時受鬻。循貫萬始。守此一成。稍或星辰失次。陵谷遷形。莫不奔走驚危。呼妖訟孽者矣。天地之計。求爲可恆。制律引繩。力自箝押。苟病天地拘墟篤時。其必繇此矣。而易顯縕之門之。以謀其變化。易之所爲變化者。形象可見。莫如卦畫。剛柔最明。莫如奇偶。進退相乘。莫如摩盪。擬議所營。莫如參伍。鬼神倚數。莫如生成。來物取占。莫如掛扞。循此數者。已極周流。察其斷然。扶繩不忒。雖以其道之圓神。四聖人之鈎致。不能益卦爲九。累爻至四。不能使剛或非奇。柔俄不偶。不能退陽爲小。進陰爲大。不能九參六界。上互初宮。不能易奪水火。

倒其生剋。遷流參兩。反其吉凶。八八之位。奠猶虞鼎。五五之官。守若疆畔。苟病易爲拘墟篤時。疑亦必繇于此。而聖人以爲是其變化通于神明者。此知變化者求盡乎貞之詞也。求盡乎貞。聖人以爲其循節致功。則亦有其推遷錯迭者矣。人具五官。廢一皆憐。改一咸駭。憐其不成。駭其非人。不成則物。非人爲怪。物怪之間。寧有神靈。以是爲變化。是喪道也。苟以變化爲神之所爲。而非喪道者。其必在于不可得憐之又不可得駭之者乎。是故不可以其離情亂法。謂之非常也。

易推圖。動爻二。陰陽分舍俱出。分配錯二等。躍潛陰陽相準爲配。不配爲錯。

六卦俱陽。凡陽卦俱准。不必取重。後倣此。

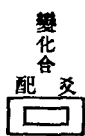
六爻俱奇

六卦俱陰

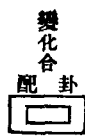

右配圖卦取信筴三十九益九六益六也爻取十二卦六位變而得倍

奇偶半

陰陽半

六爻俱偶

變化合 錯 爻	變化合 錯 卦	陰化 錯 爻	陰化 錯 卦

右錯圖卦取信策十五爻取六裁配策之半

符曰蔽易一言動而已蔽動兩言變化而已變化之爲義昔之聖人皆嘗離而暴之故曰於予擊石拊石百獸率舞者變也舞于羽於兩階七旬有苗格者化也未幾見兮突而弁兮變也胡然而天也胡然而帝也化也隕石于宋五變也恆星不見化也腐草爲螢變也東風解凍化也飛龍在天變也喪羊于易化也日中見斗變也載鬼一車化也夫妻反目變也不見其妻化也枯楊生梯變也以杞

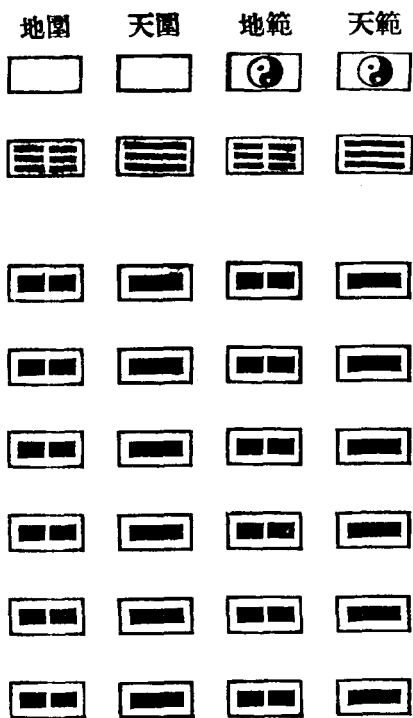
包瓜化也。變振陽而神也。化播陰而鬼也。三變之謂君子。五化之謂聖人。

易制

範圍天地之化而不過。所以明制也。

儀曰。天地有過。聖人之所必救也。天地過靜。聖人救之。使必无咎。天地過動。聖人救之。使必无悔。天地過貞。聖人救之。使必无吝。天地過厲。聖人救之。使必无凶。聖人之所爲救天地者。以天。天之以地。地之。聖人之所爲天。天地地者。以範圍之而已。範圍曰模。所以責肖也。圉比于畔。所以教遵也。聖人肖天地。亦欲天地肖之。聖人遵天地。亦欲天地遵之。天地處聖人之世。雖甚毗畸。無有偃蹇而恣其情者也。當世洪荒。天地澹略。庖犧以爲其過在蒙。蒙利用發爻。著其畫爻爲範。而盛陳六十有四剛柔貞變之德爲圉。剛柔貞變之德塞乎天地。而天地絪之。亦以神明矣。唐虞之際。天地災害。堯舜以爲其過在屯。屯利用經綸。爰著其明聰爲範。而盛陳五聖臣隨刊養教之才爲圉。隨刊養教之才塞乎天地。而天地絪之。亦以復旦矣。商周之季。天地穢濁。湯武以爲其過在蠱。蠱利用幹。爰著其干戈爲範。而盛陳十一征三誓割正大定之功爲圉。割正大定之功塞乎天地。而天地絪之。亦以永清矣。春秋之世。天地淆亂。仲尼以爲其過在訟。訟利用獄。爰著其筆口爲範。而盛陳二百四十年褒譏予奪之義爲圉。褒譏予奪之義塞乎天地。而天地絪之。亦以不長夜矣。絪此觀之。天地有過。聖人必救。聖人有救。天地必聽。聖人者。天地之良御。範圍者。聖人之轡策也。詩曰。執柯伐柯。其則不遠。又曰。折柳樊圃。狂夫瞿瞿。巧匠貴範。狂夫畏圉。況天地乎。

易制圖範圖分二極天地分乾坤奇偶

右取順策十五信策二十一合三十六止於卦位之數以明不過

符曰書詩有言天乃錫禹洪範帝命式于九圍夫禹不得範無以平成湯不得圍無以表正範誠立則二儀不能欺以贏縮圍不闕之則陰陽之氣無有奔逸者矣然此非聖人之自爲天實錫之命之是明天地之性循常而樂制也範文從竹說文云以土曰型以金曰鎔以木曰模以竹曰範竹渾中如環離之爆然不淆其族剡削著物則窮萬形此有似于儒者之圖太極爾古文□爲圍本謂無者

空四字之有，而因指四字以明無。擬窮議滯，不覺成□。遂有匡郭，此宜以圍界無極爾。

易求
參伍以變，錯綜其數。朱子以爲是揲蓍求卦之事也。

儀曰：夫一則孤之至，而兩則衆之盛者也。今使羲之制畫奇而已矣，是猶石田，誰爲生易者乎？益奇以偶，得一而二，以一參二，以偶伍奇，以其一奇錯于二偶，以其二偶綜于一奇，交象乃立。云爲乃興，鬼神乃通，變化乃出。天下之道，寧有可以不參伍錯綜者乎？二儀則參聖人，中央則伍維正，陰陽則錯氣緯，章部則綜曆元，不如此，則乾坤幾毀，易亦不可見。是故聖人之議道也，兩端之陳，必介以一，所以明參也。四者之列，必謀其中，所以示伍也。雖甚貴獨，必不離衆，所以致錯也。雖甚貴兼，必不弛獨，所以建綜也。參之所以破壁，伍之所以窮際，錯之所以盡情，綜之所以主義，是故命物之情，愚必參智，貴必伍賤，功必錯過，僞必綜誠，制世之權，信必參疑，喜必伍怒，賞必錯罰，動必綜靜，朋愚而孤，智智足以譽愚矣。環賤而中貴，貴足以懼賤矣。左過而右功，功足以補過矣。物僞而我誠，誠足以悔僞矣。再信而一疑，疑足以貞信矣。三怒而二喜，喜足以休怒矣。一罰而一賞，賞足以厲罰矣。百動而一靜，靜足以臧動矣。參之伍之，錯之綜之，聖人于此權乘量除，居經適緯，策役九章，爲之算材，規模七襄，制其組德，鑽倚道術，選鍊章儀，天地之文，因是以成。天下之象，于斯乃定也。今日絕類无凶，朋從有害，人知其一，莫知其他。參之則喪朋而不參，伍之則離羣而不伍，錯之則睽孤而不錯，綜之則亂萃而不綜，以爲變，則不游魂而無變，以爲數，則不倚器而無

數以爲文。則不雜物而無文。以爲象。則不受采而無象。然且以爲其道高尊。可以制物。是則豈爲知易者乎。天下之法。皆以目事網。天下之利。皆以母享子。天下之禮。皆以酬教酢。天下之情。皆以繆報綱。縱物相與。天地之德。使卦相交。作易之能。詩曰。獨行踽踽。豈無他人。不與我同父。夫圖生一。卽生二。易生奇。卽生偶。一二奇偶。同父而不使同行。爲是踽踽。易故哉。

易求圖之一參伍。參躍卦以奇偶三數之。得九。潛卦以奇偶三數之。得二十七。伍躍卦以奇偶五數之。得二五。以當五五。潛

卦以奇偶五數之。得二十五。奇一偶二。如乾卽三。坤卽六。餘倣此。本義曰。參者三數之。伍者五數之。

賁坎艮綜巽離兌。凡九卦圖。不拘何卦。得數二十七而止。

參

坎艮同。

不拘何卦。得數二十五而止。

伍

右參取信策三十六。伍取三十五。各如其畫。

符曰。三五者。數之善取而能歸者也。故一者。天數也。九者。老陽。二十五者。積奇。亦皆天數也。取之于天。三其一而三。五其一而五。歸之于天。三其三而九。五其五而二十五。易道尊天。不取之天。其數不

立不歸之天。亦不可以正其數也。是故萬物之聚數皆注于三。凡曰三錫、三褫、三接、云云者。雖其事或踰于三。而止謂之三。以爲三鼎而不可得孤也。萬物之完數皆注于五。凡曰五刑、五教、五典、五瑞、云云者。雖其道可不及五。而必極于五。以爲環而不可得破也。

易求闕之二錯綜潛雜卦而躍六子曰錯。躍乾坤曰綜。○本義曰。錯者。交而互之也。綜者。總而繫之也。六子陰陽交互。乾坤

總陰總陽。

坎艮巽離兌同。

不拘何卦。

坤同。

不拘何卦。

右錯取信策二十四。以畫錯于二十四也。綜取三十二。以乾坤陰陽各綜卦三十二也。

符曰。凡論道謀事。不錯不綜。則皆不可得爲也。故虞舜之庭。必有兩端者。貴錯也。虞舜之心。必有一是者。貴綜也。孔子游于景山。使三子賦。子路賦勇。子貢賦辯。顏淵賦德。孔子曰。聖士哉。三子同師而言。必異持者。貴錯也。孔子必尊道德而賞顏回者。貴綜也。扁鵲起號世子。砥鍼礪石。子陽同藥。子明

灸陽子游按磨子儀反形子越扶神五子各致其功者貴錯也而扁鵲必自握鍼石者貴綜也孝武會諸占家問之某日可娶婦乎五行家曰可堪輿家曰不可建除家曰不吉叢辰家曰大凶曆家曰小凶天人家曰小吉太一家曰大吉狀聞制曰以五行爲主使諸家喙喙得鳴者貴錯也以其義斷之者貴綜也天下之事一錯一綜則無不定者矣詩曰他山之石可以爲錯又曰羔羊之皮素絲五總此言兩立之可交而羣離之必會也

兒易外儀卷之九

彌綸之類曰盡利四

易見

爻象動乎內。吉凶見乎外。易幽而明于世者。禍福明之也。

易見儀上

儀曰。易之所貴者變動之德。所神者吉凶之占。所切者趨避之謀。所嚴者貞邪之道。然而天下之論。以爲此四者相叛以爲情。求全而必毀者也。何以言之也。夫易必知動之反繫。而金柅曰吉。必知壯之繇動。而前趾曰凶。存乎樂吉惡凶。則不可與之謀變動矣。三錫十朋曰吉。而鼠豕則曰小人。剝膚滅頂曰凶。而致遂則曰君子。存乎慕貞醜邪。則不可與之占吉凶矣。易教人趨吉。則教之趨吉。小人矣。教人避凶。則教之避君子矣。教人趨君子。則教之趨凶矣。教人避小人。則教之避吉矣。不畔其數。則畔其道。不畔其教。則畔其占。是則人之于易。無往而不得畔也。以是之故。天下之學易者。以爲易亦骯委。不可持據。弱者遠之。強者疑之。是故非聖人不能以學易也。聖人之學易也。有四正焉。易曰。爻象動乎內。吉凶見乎外。動生于爻象。

故宜先正爻象。爻象正則貞邪正。貞邪正則吉凶正。吉凶正而趨避之情無不可得而正也。夫爻象也者。易之所以審端而定術也。受質貴賤。不侔其據。居位承乘。不常其御。絳物連倚。不齊其類。制時遷流。不均其會。循際察宜。因材審利。利靜悔。悔是爲決躁。悔牽利。躍是爲動變。飛龍在天。非決躁也。羝羊觸藩。非變動也。決躁以予小人。變動歸于君子。爻象不惑。則動躁分材。一動一躁。貞邪列矣。以貞得禍。雖禍亦吉。以邪得福。雖福亦凶。貞之占凶。雖凶亦福。邪之占吉。雖吉亦禍。是故貞邪者。易之所以告確也。吉凶者。易之所以示疑也。確。故愈神。疑。故愈貞。王臣蹇蹇者。著忠也。見金夫者。著蒙也。忠之爲忠。蒙之爲蒙。此不可以欺易者也。蹇蹇曰匪躬者。譽辭也。見金夫曰不有躬者。懼辭也。匪之爲言。安而吉。不有之爲言。厲而凶。此易之不敢以欺天下者也。死如焚如。非吉稱也。致命遂志。非凶謂也。致遂無減于死。死焚亦致其命。然誦離文而變色。釋困象則舒顏。死焚以乘恆人。致遂之歸健者也。鼠簪益榮。豕塗益利。亦人子之者也。易不咎予。惟凶鼠豕。十朋用享。三接用錫。亦我受之者也。易不咎受。惟吉馬龜。天助者吉也。盜伐者凶也。乾陽昌。而无首則著吉也。比陰篤。而无首則著凶也。坤以純氣戰。而血玄黃。則以爲吉。不著凶也。師以中陷師。師而輿尸。則以爲凶。不著吉也。繇此而觀。易之所爲吉凶者。不以存亡得喪爲斷也。不以存亡得喪爲斷者。是明吉必倚貞。凶必倚邪。吉必倚貞。則趨必倚吉。凶必倚邪。則避必倚凶。趨避不疑。則變動爲貴。道之與數。教之與占。串于一謀。則無相叛者矣。是故易之情無不一者也。易既已藏身卜筮。知來前民。豈當有兩在無歸。使人次且與歎。握粟出卜。自何能穀者乎。

易見儀中

夫吉凶者。則猶非易之所甚貴慎者也。易甚貴无咎而慎悔。悔有二道焉。中疚沮折一也。內訟驚變二也。疚攻其中。自作之孽。夫凶可謝曰非我孽也。是故易不惡凶惡悔也。訟惕于隱。補過爲功。夫吉不可矜曰我功也。是故易不喜吉喜悔也。聖人以吉凶予數。以悔予道。以吉凶自遠。以悔自覺。聖人以吉凶權悔。不以悔謀吉凶。以悔正吉凶。不以吉凶亂悔。悔也者。竦身而游吉凶之外者也。其要无咎則已矣。故曰震无咎者存乎悔也。是故亢則龍之咎也。不承凶而承悔。括則囊之悔也。不求有譽求无咎。以其不可凶。故不可不悔。以其不可譽。故不可有咎。成湯勝桀而悔。孔子學易曰可幸無過。是故悔者仁義之衛也。而无咎者吉祥之止也。

易見儀下

夫尊君而甚愛之。晝契以來。未有如易者矣。凡易之愛惡。著于繇占。隆昌之稱。是爲元大和茂之兆。則云休亨嘉美之觀。被以利吉。豔羨之情。極于譽喜。安常曰无咎。釋憾曰悔亡。極此數端。則總百祿。悉率祥善。曰以燕五。六十四五者。建極備福。而馨無不宜。則易之忠也。若乃錯舉咎休。并陳規訟。可得求者。其惟屯師乎。屯五曰屯其膏。小貞吉。既吉之矣。而爲其已過。患其大也。不得已則歸凶焉。師五曰田有禽。利執言。既利之矣。而爲其與師。維弟子之故也。不得已則亦歸凶焉。此非易愛不純。大恭小慢。夫易猶有慮。以爲英主無疵。其疵者生于世亂。世亂皆繇于救之過銳。銳濟屯則必抗法。抗法則細德。銳用師則必急功。急

功則啓才。繼德而絕恩澤。啓才至任小人。絕澤必怨。任小人必敗。此二凶者。易不可以不告。五亦猶易之忠也。然易未嘗不許其小貞。貴其長子。易以爲五可震而悔也。行法用人。五終明之。易非惟忠五。而亦甚知五也。凡易之稱聖人者。皆言夫御天履帝位者爾。

易見圖之一元吉大吉。潛動躍。極卦離合。

七卦同。

極御卦及八卦皆爲純至。

爻象動內。吉凶見外。

七卦同。

七卦同。

右二極取順信策各六十四。八卦止取信策六十四。盡予卦數。

符曰。朱子以詁經爲學。其釋易乾之元曰。元者大也。仲尼以述古爲教。其翼易乾之元曰。元者長也。

夫聖賢之分。卽繫此矣。必曰元之謂大。然則大哉乾元。宜爲大哉乾大也。凡六籍之稱元者。其義皆取諸長。不謂大也。元后作民父母。言長民也。元首明哉。不謂大首也。殷王元子。不謂大子也。故曰有王雖小。元子哉。以其小而長之。不方謂小而俄又大之也。厥惟廢元命。謂其廢初命。不謂廢大命也。元龜以其大者前列。以其前列故元之。亦不謂大也。王之元舅。非大之也。王之舅已大矣。稱元則爲貴其序長長也。元年春王正月。不謂大年也。元日祈穀于上帝。不謂大日也。大之與元。諾之與唯也。之與矣。相去千里。故周公之占爻也。別之爲元吉大吉。元吉者。以建極而言。此吉人之事。百福之宗。雖不必大。而可尙也。大吉者。以備福而言。此福人之事。羣羨所趨。雖非其至。而已盛也。故易之占元吉者十有三。坤五黃裳。順而則也。訟五謀始。以中正也。泰帝歸妹。謙降尊也。履視其旋。考不失也。復來不遠。靜以修也。畜牝童牛。惕致戒也。離麗黃離。不過中也。損儉享而敬卜也。益初恣作。五孚惠也。井養民也。渙散黨也。此皆謹身立德之謀。理踞其勝。故曰元也。易之占大吉者四。家人富家。爲富而已。升初允升。爲貴而已。萃位不當。爲榮而已。鼎鉉取新。爲華而已。此皆受祉履祥之象。勢集其豐。故曰大也。

易見圖之二貞吉亨利躍極系奇偶爲上。雜卦次之。

偶爻同極在。故散偶與卦奇同貴。

偶爻同義同前。

雜五十六卦俱爲成德與八卦齊吉。

右極取順信策各四十九。雜卦止取信策四十九。依大衍之用。

符曰。貞者之情。致一而握固。其氣專凝而與福會。天保定爾。亦孔之固。固之報固也。宋人五徙業而五敗。荆人抱一玉而終封。貞之著吉。其正也。然亦有著凶者。聖人以爲守業而守屠龍。抱玉而抱燕石。則將終其身窮困以死。何繇得吉哉。吉之爲言。博通多獲。亨利之兼稱也。故又曰。亨貞利貞也。居貞而或取凶。貞之無定辭乎。子思曰。固聰明聖知。而孔子曰。疾固也。

易見圖之三。无咎。以陽卦系奇爻爲上。陽卦系偶爻。陰卦系奇爻。及兩奇爻次之。

震坎艮同。雖不大成，幸其無陰。

震坎艮同。雖陰之見，幸其小成。

巽離兌同。雖卦之陰，幸其貞一。

雖不成卦，幸其俱陽。

右躍卦爻俱陽，取信策二十六，予之少陽揲策之數，餘取信策十八，如揲變三六之數。

符曰：召尤承責曰咎也。无咎，猶曰我何責焉。其詞易而義險也。故易有襲其甚吉而卒予之平稱曰无咎者，如隨備乎元亨利貞四者之占，而徒曰无咎，損益元吉，萃曰大吉，而亦俱曰无咎，其他之曰

吉无咎者尙繁也。易有罟于甚凶而卒予之安辭曰无咎者。如噬初二至于滅趾滅鼻而猶曰无咎。過涉滅頂凶。是其人承禍已極而猶亦曰无咎。其他之曰凶无咎者尙繁也。故知无咎者吉凶之所受正也。吉无咎吉即得正吉凶无咎凶不得正凶咎之難居甚于凶。无咎之可安甚于吉。夫咎非人之尤而其神自責之也。周臣盈庭莫敢執咎畏人責之不知其神先起自責然則逃咎猶逃雨也何之而不濡乎。

易見圖之四悔吝躍以陰卦系偶爻其次奇偶各一。

巽離坎同卦爻重陰以其小成僅可逃凶。

不成卦德陰陽貞勝憂虞之象。

右惕六策惕者反策于順循陰之數故六。

符曰悔剛反也吝柔牽也涕沱若感嗟若者悔也不能遂不能退者吝也我心不快悔也其行次且吝也歸而逋悔也屯其膏吝也漢高趣刻印銷印悔概于此矣項羽印剋不予吝概于此矣繇漢高

之道。卽知過必得悔。悔必補過。蘇項羽之道。予不決予。取不決取。予不決予。則以戲下失其臣。取不決取。則以鴻門失其天下。吝之爲道。安往不得禍敗者乎。是故悔正則日趨吉。吝正則日趨凶。孔子曰。出納之吝。謂之有司。此言其受命于人。不自制義。告之悔。則斬用其心。告之釋悔。則斬用其力。似夫守財齎屑然。

易見圖之五凶厲。偶爻二。

不成卦而稔陰凶莫大焉。

右擊三十六策。擊者亦反策于腹也。治陰以六。六極陰之數。故三十六。

符曰。凡聖人所稱凶厲之辭。皆有三。謂見形一也。寄義二也。通意三也。詩曰。日月告凶。不用其行。此以天行已著凶。莫能掩其凶。今茲之正。胡爲厲矣。此以朝政已著厲。莫能諱其厲。皆爲形見勢成。遂辭也。軍禮鑿凶門。此以用兵凶事。而因以凶紀門。使出而知懼。詩深則厲。此以涉深厲道。而因以厲名涉。使觸而知審。皆爲義寄理存。深辭也。書曰。凶人爲不善。惟日不足。此以其人稔惡之必取禍。而卽以禍之名名其人曰凶。記曰。怒心感者。其聲粗以厲。此以其聲粗猛之必召危。而卽以危之證證其聲曰厲。皆爲意通事連。兼辭也。此三義者。皆易之所有也。或曰。凶字從乂。爲爻未具。厲文從萬。爲

策之盈。口者。入于坎窞也。厂者。豐其節。屋也。以未具之德。已盈之節。枕窩蒙節。何幸之有。又曰。成德積剛。動罔不戒。偏雜陰鄙。動罔不否。禍福無門。召以其動。動之上者。虎豹大人。鼎革文變。與時偕作。其占吉貞。蕃馬朋龜。天人所助也。次者。風雷君子。遷改利行。不失其常。其占无咎。繫帶束帛。錫亦以賁也。其下者。位德不立。陰陽雜居。眩折趾顛。其占悔吝。道利用惕。渙居出遯。所以遠害也。其又下者。柔詭無良。顛倒變亂。棟桡鼎覆。其占厲凶。法利用擊。黃金鈞矢。所以揚號也。

易類

乾爲天。天風姤。天山遯。天地否。風地觀。山地剝。火地晉。火天大有。○坎爲水。水澤節。水雷屯。水火既濟。澤火革。雷火豐。地火明夷。地水師。○艮爲山。山火賁。山天大畜。山澤損。火澤睽。天澤履。風澤中孚。風山漸。○震爲雷。雷地豫。雷水解。雷風恆。地風升。水風井。澤風大過。澤雷隨。○巽爲風。風天小畜。風火家人。風雷益。天雷无妄。火雷噬嗑。山雷頤。山風蠱。○離爲火。火山旅。火風鼎。火水未濟。山水蒙。風水渙。天水訟。天火同人。○坤爲地。地雷復。地澤臨。地天泰。雷天大壯。澤天夬。水天需。水地比。○兌爲澤。澤水困。澤地萃。澤山咸。山水蹇。地山謙。雷山小過。雷澤歸妹。○各從其類也。

易類儀上

儀曰。八之攝八。明其系矣。系之延系。察其變矣。變之生變。貴其游矣。游之召游。美其歸矣。是故八八共祖。卒則同也。祖分八宗。離則攻也。宗八爲支。消則凶也。益一而振。窮則通也。兩健共舉。號則從也。不盡爲盈。

進則隆也。不離乎類。始則終也。夫類也者。叛而可求。遠而相得者也。是故連之類也。剝之類也。盪而之他類也。非其類而來歸類也。

易類儀中

是故以乾爲鑑。則七者可盡照也。夫乾不保陽。一變而垢。再變而遯。三變而否。四變而觀。五變而剝。幾于滅沒。剝之繫乾。鬻乎一髮。忽游爲晉。驟謀與復。渙曰匪夷。出于非意者矣。晉離綜坤。又益焚焉。離又呼離。火乘乎天。乾道乃恢。其與也勃。散者可得而聚。居者可得而保也。故觀乎此者。則有六揆。哀微一也。幸存二也。喜來三也。審繇四也。寶助五也。旌義六也。夫卦德完器。五傳垂盡。其微可哀也。譬諸仲尼沒而微言絕也。然而其微也可哀。其存也猶幸。一髮亦存也。仲尼雖沒。微言雖絕。而其徒或稱述之。雖非其徒。而百家之流。有一言之及仁義者。亦其存之也。然而雖或存之。使剝又變。則將無乾。魯人則喜高子。乾則喜晉。晉何知乾而來也。孟軻後孔子百五十年。何知孔子。而願學之也。然而晉雖不必知乾。而循變乘坤。私淑諸否。是其所繇來者也。亦猶孟軻雖未得爲孔子徒。而私淑諸人也。然而雖有繇來。猶賴其得朋有徒。離之扶離。坤之返乾。所爲寶助者也。亦猶孟軻與其徒爲七篇之言。而道益大明也。然而雖其得朋有徒。晉不自謀而益坤。大有亦不自謀而益離。旌其義之歸于復乾而報其宗也。孟軻之與其徒言仁義者。豈爲求榮利于梁齊哉。其義存乎抗孔氏之道而已矣。

易類儀下

繇此觀之。維易則亦有聲氣而無朋黨也。當夫八者秉盛居方。各執其德。濟濟翼翼。不啻不同。及乘世變。與時偕消。勢不得救。悶然已耳。故觀乎乾。則知七者也。謂姤召徒。姤且日削。謂剝謀復。剝不保凶。苟云是晉。比周阿黨。而勢已窮剝。從井胡爲。或以大有應募受牽。而義存報乾。揚庭可鑒。人皆集苑。莫或集枯。蹈禍求名。非中賢之所辦也。若乃誠通道貫。義激氣生。剝號匪揚。晉來不速。吳章把鎖而上。王回徒跣以從。孔璋徇所不知。威明恥其不與。凡若此者。又豈桎梏剝削蒙困之威。可得奪其類者乎。

易類圖說。卦屬潛。本宮。圖乾一宮。以例其餘。

觀	否	遯	姤

右以姤爲第二位。取信策八。以次而減。遞爲第三位。取七。否第四。取六。觀第五。取五。剝第六。取四。晉第七。取三。至大有第八。增而取九。凡宮八卦。故策始于八。自姤至晉。日削而游。故遞損。大有來歸。故驟益。餘七宮皆倣此。

符曰。以八卦分帥五十六者。如官設然。六官之長。各帥其屬。以正其事。則無侵逃。無侵逃。則功能出。卦各以其類從者。如宗廟然。昭從乎昭。穆從乎穆。則分明。分明。則人知愛敬。凡五六七皆離其卦族而親之者。如名號然。天子之稱州伯。同姓曰伯父。異姓曰伯舅。父舅者。親稱也。殊宗通德。則均親之。均親之。則可以化異義。使其下。以乾坤夷于六子。分宮而處者。如制祿然。天子統諸侯。而分田賦祿。

則五等各食其土。天子亦自食其畿內。不相取予。不相取予。則靜而正。禮興而法序。天下之肥。

兒易外儀卷之十

彌綸之類曰盡利五

易嚮

其受命也如嚮。後世遂以易爲卜筮之書也。

易嚮儀上

儀曰。夫數生于或然者也。安有聖人以其或然者教人乎。聖人之教人也。教之爲善人。毋爲不善。是卽教之爲吉人。不爲凶人。今曰吉凶吾不知。是善惡與吉凶離義。聖人與善龜分教也。且聖人之于來物何用知之。內事纖曲。比於飲食。外事大舉。無可得已者。聖人不以卜不吉或廢飲食。聖人不以卜吉爲所得已者也。若尊逆覩。肆求神靈。則以聖人之誠耳。占目察。觀器觀發。測高測卑。莫不如响者矣。仲尼知人三死。知禮十世。系書知興。審樂知變。洞幽測微。非假卜筮。仲尼亦嘗疾病。不必言不死。不聞享祀。仲尼亦嘗困阨。不必言無憂。不聞占候。苟如仲尼信卜。則必不辭禱。仲尼敬蓍。則必不毀蔡也。若以卦象爻占。鬼神憑告。而南蒯坤五。穆姜艮八。得其良兆。適足爲殃。又若卜偃筮比。敬仲占觀。匪夷所思。出乎象表。又如城濮。

之兆。其報在郊。譬則假道者也。喪雄之繇。曰宜禦寇。譬則要盟者也。夫苟可反報以徵神。援他以賀我。巧者附益其義。強者武斷其情。則其爲著龜者。不亦蕩然無憂。安往而不得如嚮者乎。又以一龜一蓍。並名神物。而晉驪卜筮。從違殊告。範疇亦曰。龜逆蓍從。卽此二靈。先須自訟。定物之辭。不離休咎。一從一違。必有一响。今使兩蒙懸弋雨暘。各執一端。必有一獲者矣。旣已兩端。明者所擇。則曰筮短。宜從龜長。如此。何不廢蓍。包犧爲空作易也。故謂聖人之特卜筮。易之爲卜筮而作。吾不信也。且天下何據以易爲卜筮之書。義陳禍福。原本陰陽。陰陽之分。非爲掛扞也。姬繁文詞。旁極事物。事物之錯。非爲營揲也。必以美惡離義。歸應繇占。是則惠迪從逆。書有吉凶。良士謀夫。詩言休咎。洛誥其貞。江沱後悔。將亦詩書並爲筮設矣。凡易繇占。皆詳事應。聖人章教。有若面謀。豈須晉石憑言。附靈草甲者乎。卽以仲尼贊易。因及蓍才。一二之紀。是明數原。五行之求。是明化緯。其曰退藏。是爲正德。其曰利用。是爲顯業。知來藏往。是言格物。齋戒神明。是言誠意。神武不殺。遠卜之詞。探索鈎致。求卦之事。此皆倚乎學問。畢其內謀。豈爲著龜奔奏。諉其精微于條閃哉。繇此言之。易之不爲卜筮而作。章章已。

易嚮儀中

故觀古之聖人。動稱著龜。然固未有親特著龜者也。何以明其然也。舜命禹攝。禹讓曰。枚卜功臣。舜曰。朕志先定。鬼神其依。龜筮協從。是則舜不親特著龜也。禹爲誠讓。冀卜或不然。舜爲誠命。不敢特卜。必然也。且舜以爲志定。則著龜自從。尊志而已。何著龜之有也。盤庚遷都。慮民不承。三誥之。乃曰。卜稽如台。無敢

違卜。武王伐商，慮民不勗，三誓之。乃曰：朕卜協吉，伐商必克。夫河決、大患也，毒痛、大亂也。中賢處之，亦在不卜，且不聞盤庚先曾卜遷。武王先曾卜戰，及既舉事，援此爲辭。鬼神要前，剋戮要後，是則二王假以著龜定民，非爲親特著龜者也。武王有疾，二公請卜，周公不可，爲壇告于三王，請以身代。既乃曰：請卽命于元龜，爾之許我，我其以璧與珪俟爾命，不許我，我乃屏璧與珪。是則周公欲以其氣劫龜也。以周公之聖，多材與藝，豈不能知武王享國年壽？又豈不能切察武王病必罔害？然而周公不能信龜必習吉，故爲厲詞，欲以誠動先王，挾龜必從，卽龜不從，而天下猶或以公誠義無動。蓋公是時已虞管蔡耳，是則周公尙疑著龜，不爲親特著龜也。成王欲伐武庚，大誥天下曰：先王遣我大寶龜，我有大事，朕卜并吉。又曰：有指疆土，矧今卜并吉。蓋言卜不吉，猶將伐之，是則成王以卜爲餘事，明示其意不親特著龜也。成王營洛邑，既成，召公誥曰：既得卜經營，洛誥曰：周公以圖獻卜，昔當武王克商，遷九鼎于洛，粵瞻洛伊，以營天室。成王遵志，理無假卜，且成王既以二月乙未朝步自周至豐，以遷告廟，夫國大事，必謀定，乃告廟也。今日三月戊申，太保于洛卜宅，厥既卜，則經營，卜乃在定謀之後，是則成王君相皆不親特著龜也。春秋書卜郊不從，三郊牛口傷，改卜牛，牛死，不郊，一騷鼠食郊牛角，改卜牛，二改卜牛，又食，乃免牛，一魯郊非禮。上帝不歆，書卜不從，以懼魯也。夫郊必歲舉，二百四十年不從者三，其從尙多，是則魯龜嘗不能明帝意也。若以不從免郊，應有禍患，是時閔襄則皆無禍患，又郊卜牛者爲卜牛良惡，今牛中卜又傷，改卜又死，騷鼠食角，改卜又食，龜尙不能知牛生死傷害，是則春秋亦不親特著龜也。詩曰：考卜維王，宅是鎬京，維龜正

之。武王先欲營洛而卒不果者。想繇信卜。成王立七年而遷洛。去作鎬十二年耳。鎬不久處。庸爲吉也。既曰龜長。何繇不知其後。匪紀之謀。匪紀不能知。三十七百。安得不誤乎。詩稱武王烝哉。是其詩作于成王之時。或在遷洛以後。其心必不親特著龜也。禮曰。卜宅寢室。天子不卜處太廟。此言諸侯出行。卜所處地。大廟天子所必處。故不卜。又言大事有時日。小事無時日有筮。此言祭大神有定日。不筮。小神無定日。則筮也。以其大舉斷然。則自制。以其輕緩可通。則使著龜制之。明乎禮之不親特著龜也。易曰。著之德圓而神。卦之德方以知。夫決疑者之情。必貴方而樂貞。以爲可測也。今曰圓神。則兩在。以兩在故卜。卜又兩在。何決之爲。若以靈悟離義求之。如南蒯穆姜之云。則亦能在占者。不在著龜矣。曰方而知。以方故知。明言卦德之著貞邪甚確而審。爲勝于著也。是則雖以易之紛稱筮德。猶爲親特其卦。不親特著龜也。

易嚮儀下

夫聖人不親特著龜。而顧甚敬之。易不爲卜筮作。而聖人必用易以卜筮。是則王天下者之謀也。王天下之爲謀者。謀民。謀事。謀已。謀物。謀世。謀俗。謀禮。謀法。其經有八。其緯亦八。是故冥民一也。明民二也。隆事一也。簡事二也。抗己一也。抑己二也。利物一也。懼物二也。華世一也。穆世二也。正俗一也。和俗二也。因禮一也。革禮二也。扶法一也。細法二也。示民非常。使必服上。神道爲教。著龜冥之。著民陰陽。使必窮義。秦筮有常。著龜明之。動必稱天。言曰有命。以矜其事。著龜隆之。外屏盈庭。內絕朋從。靜而舉事。著龜簡之。天且不違。于我告猶。誰曰藐予。著龜抗之。天子之尊。亦必有聽。敢曰予聖。著龜抑之。齋戒謀始。罔敢卽淫。制俗

詭蕩。著龜正之。諏擇賓士。鬼神授謀。俗莫尤怨。著龜和之。章儀備辭。嘉事之紀。世情榮懷。著龜華之。徵遂引輿。物循其宗。世風玄遠。著龜穆之。稟吉而行。利厥攸往。善物之氣。著龜休之。怵惕憚憚。恐益凶事。震物而動。著龜懼之。禮之決者。聖人從禮。不敢瀆卜。著龜因之。禮之疑者。聖人從卜。不吉則已。著龜革之。凶厲之戒。發占變顏。法因以威。著龜扶之。惕悔補過。出卜能穀。法可以措。著龜緇之。凡十六者。聖人之治天下。錯其謀政刑之間。以爲其神明者也。若乃作易之聖人。自爲其易謀者。則又有五著道爲數。聚人之情。以研禍福。瞭乎禍福。愈知貞邪。使易益正。此一謀也。著數爲令。聚人之情。以審順逆。明乎順逆。愈知典禮。使易益嚴。又一謀也。著令爲務。聚人之情。以揆日用。循乎日用。愈知物宜。使易益親。又一謀也。著務爲訓。聚人之情。以決趨避。習乎趨避。愈知醕酢。使易益通。又一謀也。著訓爲術。聚人之情。以務鑽揲。遂乎鑽揲。愈知屈蟄。使易益安。又一謀也。聖人以其十六者。陽謀天下。以其五者。陰謀其易。其倚功致敬。則皆在乎著龜矣。聖人欲人畏易。不得不敬著龜。聖人欲人敬著龜。不得不以易予著龜。聖人懼人玩著龜。不敢以不祕易。聖人欲自祕易。不得不以著龜守易。聖人以其易之德爲著龜之才。以著龜之才爲其易之教。故曰。成天下之亹亹者。莫大乎著龜也。何言乎亹亹也。內儀儀數。外儀儀數。初營營占。卒營營應。握理疑數。握數疑理。握占疑應。握應疑占。得乎其數。求致其務。失乎其數。求精其慮。得乎其應。求貞其度。失乎其應。求通其故。惕若嗟若。粹如紛如。夫是之謂亹亹也。

易嚮圖之一著德太極畫始奇偶及各三。中見二動。

策 五 共 奇 三 連 極

取 九 四十 策 十三 偶 策 共 四

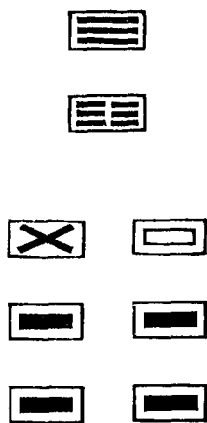
右以爻准策。奇爻準一策。偶爻準二策。太極體獨準陽。而形兼兩。準二策。凡十三策。準四十九策。十三者。統奇之數。著策取奇。以奇當奇也。又爲老陽攝三十六。第一變。以八版覆之。中分左右。分而爲二。以象兩也。或四或五或三或二俱可。不必取均。次轉覆。取左半奇爻一版掛之。掛一以象三也。掛者。掛于指間。今第懸而置之。亦是。次四揲左策。揲之以四以象四時也。四揲者。就策起數。以四而除。觀其所餘。五策餘一。六策餘二。七策餘三。八策餘四。

其不及數。或適無餘。即從餘論。如一策即二。二策即三。三策即四。次歸其所餘之策。或一。或二。或三。或四。而扚之。歸奇于扚以象閏也。扚者。扚于指間。今算數而記之。亦是。次歸右餘之策而扚之。再扚以象再閏也。凡一變所餘之策。左一右必三。左二右亦二。左三右必一。左四右亦四。通掛一之策。不五則九五。以一其四而爲奇。九以兩其四而爲偶。此第一變也。第二變。去奇爻一版。此以第一變所得不五則九之餘策置
于格上。即應減策。而五九本數爲奇。故去奇版。而止一者。奇之奇也。次以七版中分左右。如第一變之儀。而歸其餘策。左一右必二。左二右必一。左三右必四。左四右必三。通掛一之策。不四則八。四以一其四而爲奇。八以兩其四而爲偶。此第二變也。第三變。又去偶爻二版。此以第二變所得不四則八之餘策置於格上。又應減策。而四八本數爲偶。故去偶版。而必二者。偶之偶也。次以五版中分左右。如第二變之儀。餘策亦與二變同。此第三變也。三變既畢。乃視其三變所得掛扚過揲之策。而畫其爻於版。掛扚之數。五四爲奇。九八爲偶。掛扚三奇。合十三策。則過揲三十六策。而爲老陽。其畫爲□。重也。兩奇一偶。合十七策。則過揲三十二策。而爲少陰。其畫爲一。拆也。兩偶一奇。合二十一策。則過揲二十八策。而爲少陽。其畫爲一。單也。三奇合二十五策。則過揲二十四策。而爲老陰。其畫爲×。交也。如是。凡三變而成爻。十有八變而成卦。

乾卦取順信策各三十六。坤卦取順信策各二十四。其餘陽卦取順策十八。信策二十一。陰卦取順策十二。信策十七。如其揲合陰陽之數。

符曰太史公云夏殷欲卜者乃取蓍龜已則棄之以爲龜藏則不神蓍久則不靈此知器不可恃靈盡宜變也易形上而冒乎道形下而託于蓍龜易後天地毀而蓍龜以久棄故雖伏羲再生不能變易雖武仲尚存不能守龜今即棄艸而與木棄七七而與十三聖人知之所不誅也子路曰猪肩羊膊可以得兆蓍草藥莖可以取數何必蓍龜哉

易嚮圖之二民用乾坤各一奇偶連動各三

右即今之錢卜非揲法也而有道不出乎易故附圖之躍乾坤以當易聖餘六爻覆而求之轉一得奇即初爻陽得偶即初爻陰也餘倣此如是者六變而成卦畫之于版以動爻占玩吉凶兩爻動及不動俱占卦象○配之六神六親納甲飛伏世應即成完卜

取易居泰策外遇吉貞利亨喜審俱再取信策十无咎悔亡取五凶惕十策反攢悔吝厲惕五兩平不取策○如爻詞不着吉凶者循其義善惡求之大善大惡准吉凶小善惡准无咎悔吝

符曰。錢代蓍莢。防于京房。其意以爲本前民用。寧依易簡。河洛象衍。掛扐營變。以此明民。鍾鼓享鳥。瓦石莖蕞。操其可辨。妙夫錢者。使民心開。又以輪圓孔方。乾坤之道。天包地外。二圖之儀。伏羲八卦。太公九府。是必連謀者也。市取噓噓。錢詎無易。巽利三倍。易詎無錢。

兒易外儀卷之十一

彌綸之類曰盡利六

易治

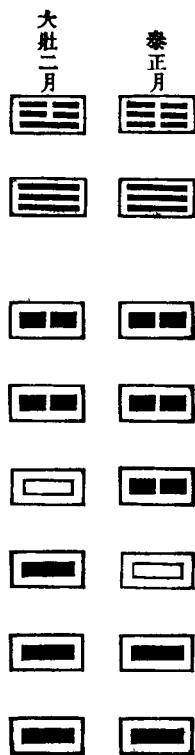
君子治曆明時。時正于曆。曆正于易。易正于日月。故曰。日月運行。一寒一暑。寒暑相推而歲成。饑曰。今求月令于復姤陰陽之十二卦者。是猶祭其中靈之神而求之門藩之際也。夫不原天不可爲道。不明時不能知天。聖人不立言則已。聖人立言。未有不首尊天而敬曆者也。堯典先資。惟云敬授。春秋標引。卽曰王正。葛覃桃夭。周南春夏。狼麋蠶蕤。天官四時。諸經晚興。祀易爲祖。義文主治。專致陰陽。寧反捐本登枝。迂游義論。及其節貫四出。方陳歲儀者乎。是故月令之求。宜正乾坤而閏十二卦也。月令之選。諸十二卦者。徒以爻畫陰陽推盪而得。若其研文著義。惟復可通。餘俱渙然。不關倫要。至乃乾坤雖印。範畫晶然。理切情親。言貧道富。雖使伶倫握管。羲和著儀。大戴綜辭。京房配律。章明周奧。未有臻極于此者也。今夫一歲之節。黃列陽陰。乾坤通謀。而有分執。中冬初夏。六者陽經。中夏初冬。六俱陰紀。六陽純氣。象以六龍。是故乾之初爻。陽生之候也。當龍初復。陽藏地中。天子居玄。掩身貴閉。格抑闢旅。戒無發房。靜事陰

陽以待其定。是爲潛龍勿用。斷以其爻爲十一月。無疑也。過此陽氣漸浮。未離乎地。艸木乘貴。苞萼挺端。而其月天子乃出視漁。與公卿大夫共飭朝典。外卦在臨。曰大君之宜。是爲見龍在田。利見大人。宜以其爻爲十二月。過此三陽既亨。是爲元月。乾盛當中。故曰乾乾。天子以正吉始和。布德行慶。懸象施教。迎春東郊。祁穀上帝。藉田道農。入學習舞。勤勤翼翼。自朝至夕。是爲君子終日乾乾。夕惕若。宜以其爻爲正月。而過此陽升地上。冰泮爲淵。雷電併興。龍力畢出。而天子以是月食麥與羊。器告疏達。是爲或躍在淵。宜以其爻爲二月。而過此招搖指辰。龍王之月。時則陽氣發泄。無萌不達。天子又以是時往而視樂。出幣帛。周天下。聘名士。禮賢者。是爲見龍在天。利見大人。宜以其爻爲三月。而過此陽極而亢。月德在巳。龍懼爲蛇。天子有悔。曰毋起土功。毋發大衆。毋伐大樹。是爲亢龍有悔。宜以其爻爲夏四月。于是陽節既盈。乾道當革。乾曰咨爾。坤乃受終。其在外卦。是爲姤也。一陰始凝。見端知際。陰陽爭死生分。天子以是月齋戒定心氣靜。百官兢兢業業。是爲履霜。堅冰至。宜以其爻爲五月。而過此土潤溽暑。火政灼烈。靡不遂者。靡不暨者。靡不蕩者。恢台滔屬。極盛憂衰。故曰直方大。不習無不利。宜以其爻爲六月。而于是秋以擊之。循否儉德。其在上也。毋封諸侯。毋立大官。毋行大使。毋出大幣。其在下也。將帥選士。簡練俊傑。有司脩法。斷決獄訟。君事日靜。臣功日興。是爲含章可貞。或從王事。宜以其爻爲七月。而過此陽浸以衰。氣日以結。鳥羞不榮。風盲不明。雷電卷威。蟄蟲謀隱。天子以是月命有司趣民收斂。是爲括囊无咎无譽。宜以其爻爲八月。而過此兌矩將畢。時則菊有黃華。草木黃落。歲冠春而裳秋。秋冠孟而裳季。禮也。季夏土盛。天子黃衣。

時則季秋。德不改土。循黃稟色。辭衣就裳。是爲黃裳元吉。宜以其爻爲九月。而過此極陰醞陽。來物謀進。中出外入。野遇戰爭。二龍雌雄。黃老玄少。管子曰。時冬氣寒。寒生水血。是爲龍戰于野。其血玄黃。宜以其爻爲冬十月。而于是一陽以復。龍還其居。出於戰功。入尊潛德。以戰得位。以潛奉時。逆取而順守也。一歲旣成。三年宜閏。聖人知之。故用六九。夫凡卦無用。獨表經端。是則明以閏予乾坤。使之畢氣者矣。閏者。餘也。餘生于日月。日月之餘。有大有小。乾坤之用。有九有六。合乾坤二用爲三年之閏。分二用兩官治一閏之半。乾九治陽。坤六治陰。陽半棟前。陰半棟後。前閏旬五。後閏旬五。前閏無首。繫首先月。故曰見羣龍无首。後閏無終。極終來月。故曰利永貞。是故乾坤之成歲功也。包犧掛其六爻。周公扞以二用。而揆步不疑。曆道無破。是則周公之察也。然而周公亦有所取之。周公必法文王。爻必法象。象以元亨利貞治乾。西南東北治坤。文王曰。吾亦以乾坤治曆也。今夫春元夏亨。秋利冬貞。以畢四選。西兌秋金。東震春木。坎離水火。夏南冬北。以持四正。而連西以南。系東于北。艮坤陽陰。土德寄居。以定四季。二象之情。各挾一曆。然以爻不連衡。則象宜分陝。陽曆予乾。陰曆予坤。亦其燦然者矣。夫陽生爲元。陽泰爲亨。陽盛而利。陽正而貞。黃鍾起律。是爲元者也。三微著能。致飾而亨者也。勾萌畢奮。利之大者也。貞正也。四月正陽。詩之曰正月繁霜者也。坤曰元亨。陰首出而夏方大矣。牝之曰陰。馬生于午。是爲五月。故曰利牝馬之貞。陰始相遇。故先迷。陽猶有徒。故後得。西南陰呂。自夏而秋。皆其黨也。故曰得朋。東北陽律。自冬而春。非其類也。故曰喪朋。維文王之治曆。則亦以乾元治冬春。坤元治秋夏也。是故曆必有元也。乾初潛陽。日至起元。周公取之。

元德曲直。甲首起元。文王取之。若夫包犧始作。仰觀俯察。敘然得一。畫之以儀。以此一畫。爲千曆元。後世演紀。皆端于此矣。包犧之制畫也。陰陽各六。中分歲德。爻三而卦。以爻紀月。卦主一季。乾坤重而四時備矣。卦重日益。乾坤爲元。六子陽陰。亦各有六。以操四時。而陽卦多陰。陰亦十二。陰卦多陽。陽亦十二。合二十四。以綜氣緯。五行生成。陰陽互設。冬春陽生。則以陰成。夏秋陰生。則以陽成。陽寒陰暑。易地爲功者也。乾坤執元。六子執令。雜卦執閏。羸牖虛盈。歸于其會。凡月必半虛。閏多小盡。月多虛則閏盈。月多盈則閏虛。三百五旬有四或五日。益以閏三旬或二十九。統爲三百八十有四。取之六十四卦。三百八十四之爻。譬燈取影。大矣哉。曆數之精。孰有過于包犧氏者乎。是故有象之曆。求諸乾坤。無文之曆。求諸爻畫。則璣衡之事畢矣。

易治圖之一月令 四時取潛隱相配。各以動爻執陰陽之數。如正月三陽。即以奇動虛三爻。惟四月各隱二動。以老陽老陰當乾坤也。

劉九月

坤十月

復十一月

臨十二月

右春取信筴八，夏取七，秋取九，冬取六，各如月令之數，自十一月至四月，別加信筴五，所以尊陽。

符曰：一陽一陰，割而六者，猶言以陽陰六分之，而復姤得一，臨遯兼二，極于乾坤，盡六而盈，亦猶以一月六分之，而哉生得一，極于舒望，盡六而盈，亦猶以六尺表立水中，六分測之，水進尺得一，極于沒表，盡六而盈，故可曰月吐一痕，水升一尺，不可謂之曰一月二月，一水二水，則陽陰之進，亦不可謂之曰一陽二陽，一陰二陰，陽陰之曰一二云者，猶曰一分二分也，聖人設爻以紀分，乾坤十二爻。

十二月之紀也。故乾坤曆母十二卦曆子也。凡陽陰之氣，循月騰薦，氣騰及際，必有其爆然蓬然者，故惟靜者能知氣之動也。候氣惟二至，以其氣皆伏偃管乘，上游待擊。今曰十二管通候十二氣者，是懽者也。春正以往，秋七而還，陽陰之氣，悉審地上，管處下風，何繇測之？譬則鴻鵠高舉而視乎藪澤者也。凡陽陰皆龍也，故皆有潛躍，躍不符潛，蹢規駁矩，春施夏儀，秋行冬令，不有大忌，則有大災，潛躍相配，泰泰否否，春者猶春，秋者猶秋，民無疾饑，國無殃敗，故曰：因天之道，順時之紀。

易治圖之二曆宗

躍陽動乾卦，潛震坎艮第一，躍陰動坤卦，潛巽離兌第二。凡六陽月，震坎艮三重卦，得奇爻六，以一奇司

一月，中十二偶爲陽，節十二氣。六陰月，巽離兌三重卦，得偶爻六，以一偶司一月，中十二奇爲陰，節十二氣。此伏羲先天之曆也。

冬水，天一生，地六成，春木，天三生，地八成，陽生，故卦陽，陰成，故氣寒，四月猶有寒，陽極而變，亢龍有悔。

小立 穀清 春驚 雨立 大小 冬大
滿夏 雨明 分蟄 水春 寒寒 至雪

四月、三月、陽氣在上，二月、正月、陽氣在中，十二月、十一月、陽氣在下。

夏火，地二生，天七成，秋金，地四生，天九成，陰生，故卦陰，陽成，故氣熱，十月猶有熱。

陰極而化，龍戰于野。

十月

九月

八月

七月

六月

五月

小立

霜寒

秋白

處立

大小

夏芒

雪冬

降露

分露

暑秋

暑暑

至種

十月、九月、陰氣在上。

八月、七月、陰氣在中。

六月、五月、陰氣在下。

右陽取信策，以六奇加十二偶，益以躍乾之九，共二十七。陰取信策，以六偶加十二奇，益以躍乾之六，共二十四。

符曰：伏羲八卦，是爲曆宗。董巴曰：伏羲作八卦，造三畫以象二十四氣。此通者之言。然亦未爲大曉也。羲之制曆也，帝乾坤爲元，役六子爲令。故卦必有重。重乾以紀冬春，重坤以紀秋夏。重六子以紀月氣。冬仲季陽壯其趾，治以長震。春孟仲陽列其夤，治以中坎。春季夏孟陽涉其頂，治以少艮。三女之于六陰，亦猶是也。凡卦主獨陽獨主陽，則奇爲之令。偶爲之氣。陰獨主陰，則偶爲之令。奇爲之氣。凡冬春水木生于天陽，成於地陰。故卦陽而氣陰，而陽月多寒。月令冬之數六，春之數八，皆從偶陰。夏秋火金生于地陰，成于天陽。故卦陰而氣陽，而陰月多熱。月令夏之數七，秋之數九，皆從奇陽。故筮三男之氣者皆陰，筮三女之氣者皆陽也。卦分二氣，爻分三候，是爲二十四氣七十二候，一歲之德攝矣。

易作

先王作樂崇德。樂生于律。律以治氣。氣爲聲母也。

易作儀

儀曰。漢史范曄者。察氣者也。故其言曰。必義紀氣初以爲易律。宋儒呂祖謙者。研聲者也。故其言曰。豫爲易中之樂。諸儒務通難明。以攻律樂。要其洞宗測歸。莫如二子者之斷矣。是故以義文周孔四聖人之作易。而使復治律。使豫治樂。亦若黃虞二聖人之王天下。而使伶倫治律。使后夔治樂者也。倫之治律。以其鳳鳴。夔之治樂。以其獸舞。復之治律。以其地雷。豫之治樂。以其雷地。鳴者氣至。舞者聲通。雷蟄地爲氣。雷奮地成聲也。故使以其下一奇爲之管。以其上五偶爲之地。而以雷吹之。則無灰不飛矣。以其中一奇爲之元。以其上下五偶爲之調。而以雷播之。則無音不作矣。其在于人。未鳴爲氣。噎于喉下。是復之初。既宣爲聲。韙于齟齬。是豫之四。卦象之明。無如此者。而象既倚律。辭亦倚律。象既倚樂。辭亦倚樂。觀於復曰。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。則知其氣自五月以還。歸陽漸降。絳地中行。一入一出。得朋而來。乘灰卽出者也。玄曰。陽氣潛乎黃宮。信無不在乎中。班固曰。宮中也。爲四聲綱。樂記曰。宮爲君。牛弘曰。飛灰半出。爲和氣。全出爲猛氣。不睽出爲衰氣。凡此數言者。皆本于復者也。復初九曰。不遠復。此言灰應時而飛。不愆遲也。六二。休復。此言半出爲和也。休之爲言。于徐安美也。六三。頻復厲。頻。數也。奮驟游促。猛起而盡。此言全出爲猛氣。故凶也。九四。中行獨復。此言至日中氣。又宮中聲。聲氣無偶。故曰中行。又曰獨也。

六五敦復无悔。敦則厚重而遲。言雖遲終應。亦无悔也。上六迷復。此言灰飛不出。爲氣之衰。故曰有災眚。用行師。終有大敗。師出以律。律不應。故師敗。以其國君凶。宮氣竭。故君凶也。十年不克征者。王令言所稱。宮聲往而不返也。觀乎豫曰。利建侯行師。則知其聲爲着功而作。濟屯建侯。行師禦寇。艱危之會。慘結疹生。非樂不解者也。傳曰。聽樂而震。觀美而炫。患莫大焉。書曰。於予擊石拊石。詩曰。我客戾止。永觀厥成。樂記曰。疾疢不作。而無妖祥。周禮曰。大合樂以致鬼神。凡此數言者。皆通乎豫者也。豫初六曰。鳴豫凶。此言樂不可極。鳴豫則流湎忘本。故凶也。六二。介于石。不終日。此以石爲衆音所依。石居乾位。乾君八卦。石宗八音。故書稱搏拊。詩曰。和平。舉一以綜七也。石以立辨。故曰介。雅音有度。故不終日也。六三。盱豫悔。遲有悔。諂目易淫。故悔也。鳴凶盱悔。猶言聽震觀炫者也。九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。此言繇心生和。有得爲德。著誠去僞。以安賓客也。六五。貞疾恆不死。此言正聲感順。血氣和平。疾疾無害。以究其年也。上六。冥豫成有渝者。此言幽通鬼神以生變化也。是故求律樂于易。求易之律樂于復豫。而緹室可以不築。瞽宗可以不祭矣。

易作儀下

且夫虞書周禮五音而已。左氏以來。忽生二變。漸益四清。因是漫淫。蕩爲六十。六十又益。九九而三。見少求多。三百六十。極于千八。繁曼節盈。觸類引伸。曰以擬易。層宮沓羽。世風愒哀。仲尼罪備。京房其無後矣。格物之士。恥其不知。于是訟者盈。無證之庭。而執不歸之咎。生司馬之鍾。倍康成之等。准京房之准。通梁

武之通有隔八之生。則又有隔七之生。有九寸之法。則又有七寸之法。其役物也。周黼漢斛。魏尺梁衡。馬尾蠶絲。禾藋子穀。錢尊淳化。黍貴羊頭。測諸人聲。驗以指節。范馬之生尺律。真蔡之究毫絲。胡李兢以縱橫。房楊爭乎秬秠。而其甚者。蔑叛史遷。阿宗文信。詭循含少。以誣解陽。不知宮音含弘。繇其完氣。如兒初墮。厥呱覃訏。反以茂渾。謂之凝濁。至欲移變三九。易奪宮商。好奇之心。幾于篡矣。于是乃以杜荀不作。阮張已亡。歸咎人才不如往昔。又尤昔儒動尊義理。因致器數日益淪亡。凡斯義論。皆爲不知易者也。易言二氣皆循自然。詘伸往來。可用觀察。豈須灰素索諸地中。夫聲音之道。易無繁稱。古道至今。亦惟樂爲不必治也。且今治樂爲須舞儀。卽召伶夔。不能致矣。苟求克諧。宜貞耳德。聲耳相謀。謹爲定其軌極者乎。不若循其本論。審一定和。夫俗樂亦多材。雅音從此而擇也。惟取節宣。歸諸衆聽。進不粗濫。退無譁微。肅雝和鳴。大樂作矣。夫惟審音然後論器。夫惟論器然後權數。夫惟權數然後裁物。物不必黍。器不必銅。數不必九。音不必七。復曰見天地之心。天地之心。卽人之心。言心則知其中也。人心本徵而曰宮。亦猶黃鍾爲宮。而本羽。心氣及喉九寸。則知地氣及管。其元必九寸也。豫曰先王以作樂崇德。先王之德。卽樂之德。言德則知其和也。德不可一端名。亦猶聲不可一音舉。聖人之德配四時。則知其氣周十二律也。是故夫心也者。可靜可動。可入可出。靜動入出。則有其數。夫德也者。有哀有樂。有喜有怒。哀樂喜怒。則有其節。是故數之不得。宜求諸心。取數于心。以興律管。而徑長空圍不失寸分也。器之不得。宜求諸德。取器于德。以立音節。而正變半倍可得損益也。是故復心曰見。灰之必歟者也。豫德曰崇。聲之必縱者也。

易作圖以卦紀寸。又紀分。俱奇一偶二。畫始當奇。卦及動。及當卦氣。極當空數。亦通奇偶。又。

黃鍾陽
律。音宮。

律長九寸。

同。兌巽綜。艮震

復卦十一月建子。冬至。及版欠二。以一極通之。

大呂陰
呂。音羽。

律長八寸。

同。綜錯艮震坎乾

三

分

有奇。

臨卦十二月建丑。大寒。

太簇陽
律。音角。

律長八寸。

同。綜錯兌離巽艮震

泰卦正月建寅。雨水。

律長七寸

四

分

有奇

大壯卦二月應卯春分

律長七寸

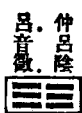

一分

夾卦三月應辰穀雨

无極抵空數

律長六寸五

分

有奇

乾卦四月應巳小滿

律長六寸二

分

有奇

漸卦五月應午夏至

律長六寸

漸卦六月應未大暑

爻版欠一以極通之

律長五寸五

分

有奇

否卦七月建申處暑

夷則陽
律音商
同長

律長五寸三

分

觀卦八月建酉秋分

南宮陰
呂音商
同長

律長四寸八

分

有奇

剝卦九月建戌霜降

無射陽
律音商
同兌

律長四寸六

分

有奇

坤卦十月建亥小雪

應鍾陰
律音羽
同兌

右本太史公律書生鍾分正以蔡元定寸分約法定爲律寸可廢諸說○取信筴如其寸數見極者每一極取順筴如信筴數符曰卦紀寸交紀分何法法日之紀月月之紀歲也畫始當奇何法法善掛一而後通之以其初物爲其卒謀援尊以攝餘也極抵空何法法大衍五十反一以抵虛亦法後天以乾坤抵不用也既以

律主令。又表卦。何法。法既以中星主時。又表建招搖。仰首皆見之也。章卦以動何法。法章天度。以二十八宿尊。其體大而芒出。爲可辨也。極承卦爻之乏。何法。法戊巳無位。而周四季。凡四氣所不足。皆歸土也。極既當奇。又當偶。何法。法太白晨先日。曰啓明。昏後日。曰長庚。以一星而占二候也。假卦紀寸。卦不出紀寸。卦出。又兼紀卦。何法。法辰星不出。太白爲客。其出。太白爲主也。

兒易外儀卷之十二

化裁之類曰曲成上

易會 易通

觀其會通以行其典禮。所以往來推行。盡利趨時者也。

會通儀上

儀曰。夫易者。盡天下之道。而時以予物。時以歸已。時正其名。時遷其義。其始不專起。其終不分功。甚駟而知還者也。故有至一而極之于無。有一至不常而以謀其至常。易之于義也。忽若我之。忽若彼之。忽若王之。忽若霸之。忽若孩之。忽若聖之。忽若精之。忽若魂之。是故易有以其無意聽物自遷。極其所遷。聽物之意。而不可以爲易無才者。卦畫是也。易有以其有意要物來附。極其所要。役物之情。而不可以爲易無法者。著撰是也。是故聖人制畫。既已建奇。勢必生偶。既已羣三。勢必成卦。既已設卦。勢必盈八。既已彙八。勢必極乎六十四。此非聖人之使卦畫。卦畫自使之然。卦畫未奠。聖人制之。卦畫欲盡。聖人聽之。是故奇而偶。三而卦。卦而八。八而六十有四者。聖人之所不得不聽也。若夫聖人幽贊而生蓍。前民而生撰。假霸立

義假要召盟其始也。取諸參兩。參天倚圓。兩地倚方。圓猶環也。易解爲三方如隅然。何割止兩。聖人以爲不三不兩。則不可以倚數。不可以倚數。則不可以命揲。故雖圓不可參。亦參之。方不可兩。亦兩之。明因參兩生乎全半。其術近霸。此一要也。大衍五十。反一而四十九。聖人以爲五十則偶。偶不可以揲。以偶揲則不可以得策。五九雖不必反。亦必反之。既已反之。則立其義曰。天之生氣。以虛來實。其術近霸。又一要也。先揲而掛一不掛一。則不可通。不通則二變三變皆不可以成四與八。絲是以爲之說曰。卦一以象三。其實雖不欲象三。亦不得不掛一也。其術近霸。又一要也。五九皆奇。四八總偶。今曰五四一其四而奇。九八二其四而偶。求乎必得陰陽。四亦可奇。九亦可偶。其術近霸。又一要也。此四要者。聖人力脅智取。斷章舞文。詘義就情。求得其事。而其究不廢。則歸自然。陽以正陽。陰以正陰。卦以著卦。占以著占。靜以象靜。動以象動。吉以响吉。凶以响凶。是故易立其德。則必恣易所之。不恣易所之。則易繫于微轍。易治其謀。則必復易于辟。不復易于辟。則易脫其輿輻。不繫不脫。一聽一要。是可以明會通之義矣。夫易必有會也。必有通也。其始會必終通也。其始通必終會也。

會通儀下

召而居之曰會。使而往之曰通。書曰。朝宗于海。澧水攸同。此言會也。浮泗達河。逾沔入渭。此言通也。春秋曰。盟于首止。盟于葵丘。此言會也。行父如齊。荆人來聘。此言通也。詩曰。魚潛于淵。此言會也。或在于渚。此言通也。易乾曰。飛龍在天。此言會也。羣龍无首。此言通也。坤曰。括囊无咎。此言會也。其血玄黃。此言通也。

天下之道。雖周流六虛。必有其宿。雖不出戶庭。必有其游。是故易曰。聖人有以見天下之動。以觀其會通。而行其典禮。聖人之言會通而歸諸典禮。夫是則知典禮者易之奧者矣。天下學易不可以不知會通。天下學會通不可以不知禮。禮曰。道德仁義。非禮不成。此言會也。曰。順人情之大寶。此言通也。是故禮有以會爲貴者。五代邈遠。而有同物。六府六律。五教五刑。璫璣龜筮。金石干羽。皮弁素幘。玄酒太羹。師保疑丞。三公四輔。禮則貴會。三王相師。而不拘貫。尊神尊命。祭鬯祭明。上庠下庠。右學左學。尙氣尙臭。貴肩貴髀。深衣燕衣。龍勺蒲勺。禮則貴通。冕弁兵革。不藏私家。禮則貴會。諸侯賜弓矢。然後征。賜鉞鉞。然後殺。禮則貴通。散齋七日。致齋三日。禮則貴會。質明而始行事。晏朝而卽退。禮則貴通。齋齋乎其敬。愉愉乎其忠。禮則貴會。夫何神明之及交。夫何濟濟漆漆之有。禮則貴通。王饋求備。六穀六牲。六清八物。羞百二十品。醬百二十盞。禮則貴會。月享明節。春食麥羊。夏食菽雞。秋食麻犬。冬食黍彘。禮則貴通。王后褱衣。夫人榆狄。禮則貴會。夫人近后則服屈狄。遠后則服榆狄。禮則貴通。耕籍順等。三公五推。卿諸侯九推。禮則貴會。射人倒位。三公北面。孤東面。禮則貴通。冢宰九式。詔王。禮則貴會。王及王后不會。禮則貴通。圭璧犧牲戎器。珠錦不粥於市。禮則貴會。質人掌市貨賄牛馬兵器珍異。禮則貴通。天子試士射宮。不能者不得與祭。禮則貴會。士使之射。不能則辭以疾。禮則貴通。父在雖老不坐。禮則貴會。孫可以爲王父尸。禮則貴通。戰陣無勇非孝。禮則貴會。不徑不游。不敢以父母之遺體行殆。禮則貴通。是故禮者。易之所以命筮也。文曰。嘉會合禮。繫曰。禮卑法地。聖人以元錫易。卽以亨錫禮。以易侑天。卽以禮侑地。易之會通。盡在於禮矣。凡

易以立我爲會。以交物爲通。禮以主義爲會。以極情爲通。凡物會則必通。通則必會。于彼乎。于此乎。則其務周。其務周。則其體固。會通之爲道。所以制遷定流。扼易使必典常。扼禮使必方者也。

易會圖之一 蟄存

潛六位縮卦爲爻。以一卦准一爻。陽准陽爻。陰准陰爻。取潛隱陰陽相配。如隱乾而潛六位。爲坎艮震。俱陽奇。卽是潛躍俱乾。餘倣此。

凡六陽之卦一

乾

陽

陽

陽

陽

陽

陽

凡六陰之卦一

坤

陰

陰

陰

陰

陰

陰

凡一陽五陰之卦六

師 比 謙 豫 剝 復 圖一師卦以例餘。情不拘何卦。惟取陰陽與離相配。後做此。

凡一陰五陽之卦六

小畜 履 同人 大有 夬 姤 圖小畜一卦以例餘。

凡二陽四陰之卦十五

屯 蒙 臨 觀 頤 坎 晉 明夷 蹇 解 萃 升 震 艮 小過 圖屯一卦以例餘。

凡二陰四陽之卦十五

需 訟 无妄 大畜 大過 離 遯 大壯 家人 睽 革 鼎 巽 兌 中 孚 圖
需一卦以例餘。

凡三陽三陰之卦二十

泰 否 隨 蠱 噬嗑 賁 咸 恆 損 益 困 井 漸 歸妹 豐 旅 渙 節
既濟 未濟 圖泰一卦以例餘。

陰

陰

陰

陽

陽

陽

陰

陽

陰

陽

陽

陽

右乾坤取信策四十八，如重卦畫數，六子取三十六，如卦位數，雜卦取二十四，得畫數之中。

符曰：卦蒂于爻，萬苞于一，六十四卦，蟄而存之，一奇一偶而已。龍大極天下，小則蠶蠋，躍之而縱，蟄之而存，是故龍以其神自存，人以其貞存龍，清冷之龍，化為白魚者，龍自存也。黃龍負舟，視猶蝦蟇者，人存龍也。聖人之視物也，細。唐虞揖讓，體以杯尊，湯武征誅，盡于方罍，是故可以二帝三王之道。

博奕飲酒也。

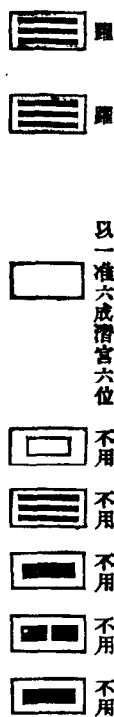
易會圖之二同歸。潛宮二極。樓子三卦三爻之間。其格已敗。却以二極分司卦爻。兩卦附太極。兩爻附無極。各自成局。餘一卦一爻隨之。○潛躍俱不拘何卦何爻。

右取順策十四。卦八而爻六也。信策十八。通以全卦六陽六陰十八畫數。

符曰。有本之義。雖極散殊。可得謀歸。假以庖犧治兵。陳師鞠旅。命爻右翼。使卦左甄。執訊獲醜。薄言旋歸。右翼左甄。同盤飲至矣。夫兵不一執也。右翼執干。左甄必執盾。豈可以干盾殊執。遂離左右爲吳越乎。師之受律。以將受命。皇建有極。其所受命者也。

易通圖之一不測。凡得無極不能躍。幾敗。遇蓋始出見。則下潛卦爻可變不用。即以無極一版準成潛宮全卦。餘七版子中擇最勝二版躍之。如左圖即躍乾卦。餘倣此。○圖一以例餘。

右躍乾。取信策十五。坤十四。震坎艮十一。巽離兌十。雜卦陽九陰八。取順策俱六。信以陽陰取奇偶。順以準六取六。

符曰。所以貴無。爲其窮有。聖人盡性。則能用無。如制汞流。連材錢貝。是故天下之道。爭有則立。盡握無爲難知。無則包萬。萬不親無。物之親無者。一也。無之倚一。猶苞倚苗。苗發坼達。蔚然悉出矣。

易通圖之二選用

四小卦或四散及見少二卦或二及當敗得太極。又見一動及卽此太極一位準作二卦或二及卦成三

全卦。及成一全卦矣。多下一版。其餘散及或小卦俱三版。于中任擇二版躍之。如左圖。卦躍散及免敗。及躍純乾。餘做此。○卦

及各圖一以例餘。

偶及奇偶半同。

各卦具同。

一位准二卦。偶同。不用。

各卦同。

各爻俱同。

奇同。

一位准二卦。各卦同。不用。

右躍又取順策三。信策陽取五。陰取二。半取三。躍卦取順策三。信策躍乾取十三。坤十二。震坎艮九。巽離兌八。雜去陽七陰六。順以一準兩。故取三。信以陽陰從奇偶。

符曰。陰陽蟠虬。猶鳥鼠共谷。當相抱持。鳥鼠爲一。離而出之。飛飛循循。一可兩也。又譬圭璋本一。玉耳玉體。未分而縉。珪璋不斲。離之惡能兩用乎。是故貴其動也。動者所以設介明幽也。京房曰。積則暗。動則明。

又曰。無極主無。以有爲功。附物而見。一畫旣揭。陰陽熾然。雖有無極。苟無其一。不能成質。太極主靜。以動爲才。得兩而神。發乎其機。功用以興。雖有太極。苟無其動。不能成用。

兌易外儀卷之十三

化裁之類曰曲成下

易小 易初

八卦而小成者。恃小也。其初難知者。實初也。

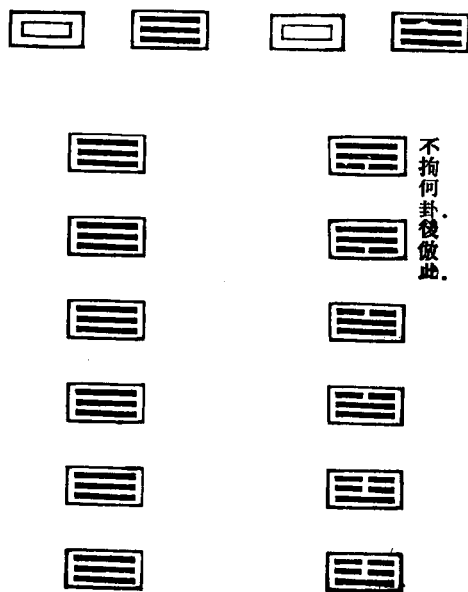
儀曰。易之等爻也。莫險于初。而其設卦也。莫屯于小。何以言之也。當夫文字未制。義類未生。忽鑽無形。以與一畫。忽雕無名。以命奇偶。既已造端。寧知所屆。譬之維舟海岸。不可言危。鼓柁舟移。命乃繇海。隱義畫先。不可言懼。奮筆義舉。命乃繇畫。舟之出海。義之形畫。舟不扶舟。義不扶義。豈得非其坎窞而至險者乎。當夫爻畫既建。奇偶既分。一連其類。以錯乎三。三正其宮。以布乎八。既莫可加。則窮于紀。譬之舟汎中川。不可言困。水窮川盡。勢乃窒舟。畫窮爻林。不可言阻。卦窮畫盡。勢乃窒爻。舟之極川。爻之極卦。川不導川。卦不導卦。豈得非其草昧而至屯者乎。故曰。初者。爻之險。小成者。卦之屯也。所貴乎易者。爲其能濟險而通屯也。是故立畫以奇。隨配以偶。立奇而別立偶難。立偶而又還立奇則易也。所以偶立而奇又起。奇重而偶又効。畫連得段。畫段益連。繇此邊摩。則不可禦矣。立畫彙畫。立爻彙爻。以彙之道長爻。則亦以彙之

道長卦也。所以爻窮而卦卽立。卦窮而爻卽變。爻爻通三。爻卦通八。繇此引伸。則不可測矣。是故爻以六而泰。卦以六十四而豫也。

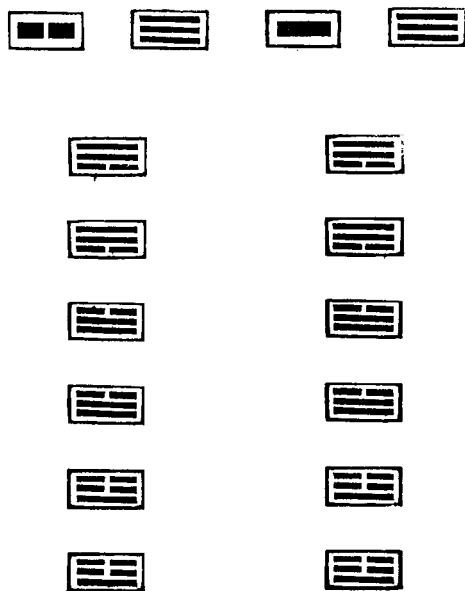
易小圖之一不盡滑躍備卦之七。不盡者一耳。

坤以下七卦同。後做此。

不拘何卦。後做此。

右取信策七卦七而七也。

符曰。褚先生云。今世爲屋。未陳三瓦而居之。此言爲畏盡也。聖人之御物。居理立教。皆有不盡者。故曰。書不盡言。言不盡意。聖人欲以其書貴其言。欲以其言貴其意。書有不盡。故天下貴其言。言有不盡。故天下貴其意。以易彌綸。象翼紛若。聚千世儒者之智。通晝夜求之。而疑義日生。深文日祕。此以

聖人之有不盡者爾。以其有不盡。故皆求盡之。皆求盡之。故可以極千世之才。皆求盡之。而皆無以盡其不盡者。聖人故有以制千世爾。

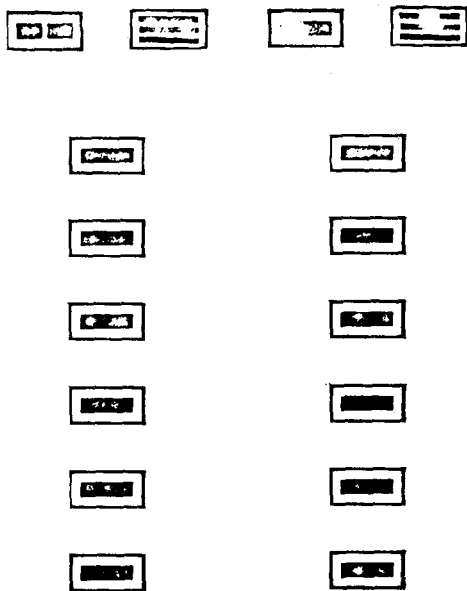
易小圖之二浸長。潛爻躍小。積漸以長。

不拘何爻。後做此。

右取信巽三卦三而三也。

符曰。決驟奄暴者。物之賊也。膏雨以浸興物。詩曰。終風且暴。聖人以終風窮力。不如膏雨。故歸暴焉。浸驟之爲功。奚啻千里乎。夫易浸爲其道者也。爻不滯而至三。不敢稱卦。卦不浸而積小。不敢稱大。惟浸故生生。生生故日新。考靈曜曰。地常動移。人莫之覺。董子曰。日長加益而不知。此皆以其積漸。

微曲使物無愕者也。聖人雖甚獎陽，亦必欲其有序，故曰：先致治國，然後三王之政可施也。齊乎三王，然後五帝之化可行也。造乎五帝，然後三皇之道可從也。

易初圖之一易簡潛躍奇偶，及而不卦。

易乾

簡坤

有易取信筴九簡取六陽陰之極數。

符曰：仲尼盡辭以頌易曰：廣矣大矣，而濔形天地曰：易簡者，此仲尼以易與天地通觀互論也。一連二段，人見之爲卦爻者，仲尼見之爲天地。乾元坤元，人見之爲天地者，仲尼見之爲卦爻。見天地即見廣大，見卦爻即見易簡。仲尼猶以廣大予天地，易簡予易也。夫天地道也，而求者以器，考諸璣衡，役乎揆步，義和窮智，章亥竭才，靈憲貢疑，博望矜說，求盡難盡，險阻日生。若使聖人獨居深坐，戴冕履袂，以一丈之宮，陳六畫之卦，而剛柔清濁具此焉，寒暑燥溼具此焉，變化迴游具此焉，災祥生死

具此焉。是則窺拂之大。可爪摩指挂而得之。安見有其艱深繁重者乎。

易初圖之二本末躍二動。躍奇偶半。內見畫始。

自孩以極于老

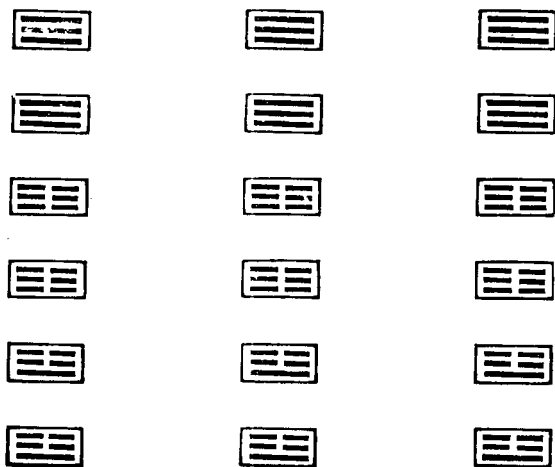
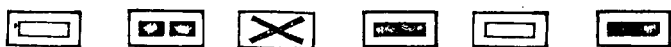

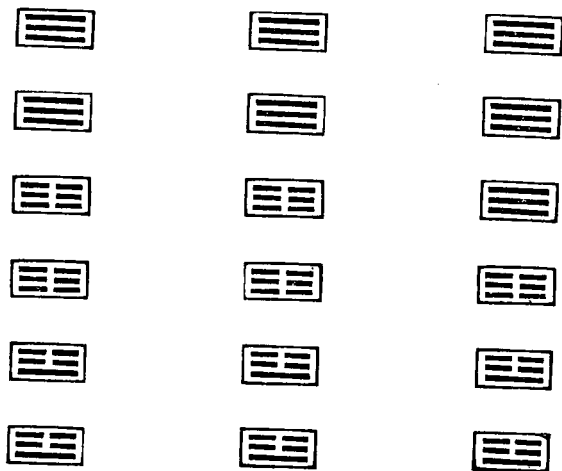
右取信策八。一畫具有八八也。

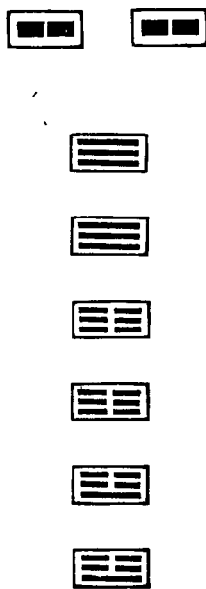
符曰。昔者包犧窮觀極察。道滿義流。忽形一畫。此一畫者。即使引端遽止。無復有其連連段段者。後之聖人。必能推極至盡。畢其情條。即使默處不言。雜然厝之于其連連段段者。後之聖人。亦必能辨認得之。明其物始。此蓋以其精理篤翕。一畫必可以包諸連段。一畫必有異乎其他連段者也。兒初墮。得其氣。母能回殊死。世匠之爲魅者。皆寶祕木本。木斧初謀。傳以符禁。則能禍福。魘出蟄乍噬。寄物爲毒元。鵲鳩乘春相目。不敢先聲。先聲者氣決立絕。凡物之怪。皆聚于始。理之始立者。豈得不著異乎。易有太極。畫有太祖。尊極敬祖。是爲知本末者矣。

易初圖之三不設以潛備卦而躍散不成。是爲裕而不設。

不拘何卦後做此。

右取信策三潛重三卦亦有二極之道焉。

符曰。孔子說卦曰。益裕而不設。此言中多有而外無觀。如室盛倉箱而門虛羅雀者也。天下之事業。非聖賢之所能期。時不可設。必不得設。故義前無易。周公後無禮樂。義前周後。非無聖人。惟中裕者。爲不慚耳。學誠顏淵。學卽不在仕。道誠仲尼。道卽不在作。德誠文王。德卽不在王。顏淵不仕。仲尼獨告之爲邦。旣而曰。使回執政。由賜安施。仲尼不作。孟軻獨尊其大成。旣而曰。生民以來。未有孔子。文王不王。詩人獨歸之天命。旣而曰。萬邦之方。下民之王。蓋皆信其裕。不疑其所不設者爾。夫裕者。陰陽之奧也。設者。萬物之美也。不裕必損。不設不必害。益裕潛而設。躍潛惡其非龍也。躍而无首。何譏乎。

易初圖之四无成潛爻散躍初晦難。故曰无成。

不掩何又後做此。

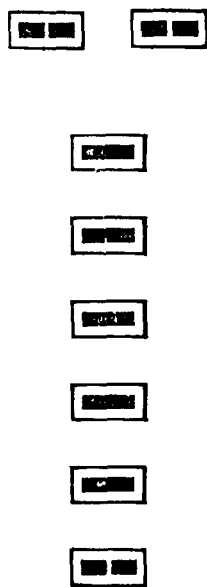

除坤簡不拘何爻。

除乾易不拘何爻。

右俱不取筮免敗而已。

符曰乾无首无成也。過滅頂亦无成也。以乾履盛。豈可有首。以過乘危。必至滅頂。盛者德新業富。極乎其成。故算无危者。積僇叢尤。敗乎其成。故羞无也。是故坤從王事。曰无成。訟從王事。亦曰无成。坤順訟健。坤安訟險。坤從王事。道在括囊。訟從王事。志在受服。故坤忠而訟欺也。忠必讓戍。欺必襲敗。无成之德。坤訟爭處之。至人無夢。恐人亦無夢。

兒易外儀卷之十四

平傾之類曰申命上

易相

相。輔相也。猶言輔相天地之宜也。繫上下篇。申卦二十一。申爻十九。離、益、噬嗑、乾、坤、渙、隨、豫、睽、大過、壯、夬、十三者。上古聖人王天下之業也。履、謙、復、恆、損、益、困、井、巽、九者。中古聖人處憂患之德也。於爻申否九五。申復初九。言乎其否泰在其中矣。言乎其復剝在其中矣。聖人之有心也。業足以濟。德足以守。危者平之。易者傾之。是則聖人輔相天地之謀也。

易相儀之一十三取九德

儀曰。易之所欲大見者。業也。業大見而易可以王天下。易之所不欲專居者。德也。德專居而易不過以禦其憂患而已。以易王天下。則易常乘陽而盡利。以易禦憂患。則易常保陰而退藏。盡利之及于物者。有功也。退藏之固其身者。無過也。雖中材而處盛世。皆求有功。雖上智而際危時。惟求無過。凡人所求。存乎有功。則其氣昌而取多。存乎無過。則其思約而持少。聖人之用易亦猶是也。是故易者。制功制過。應多應少。

之林也。今夫乾坤者。蟠際之歸也。離者。貞明也。益者。大作也。噬嗑。嚙物威猛也。渙者。盪也。隨。利行也。豫。喜樂也。大壯。盡力也。小過。大過。人之難居者也。睽。不恃徒也。夬者。遂志也。凡此十三者。巍奕嘉娛。決驟敢岸。其音角徵。春夏之儀。仲尼則以奉諸上古。王天下之聖人。以爲此十三者。非王天下不能取之也。今夫履。所以繩也。謙者。讓善也。復。保殘也。恆。不敢遷也。損。益之情。內憂疾而外畏擊也。困。告哀也。井。無能改德而懦羸餅也。巽。伏床者也。史巫紛若。求免而已也。凡此九者。疊縮鉗按。刻堅隱循。其音羽商。冬秋之矩。仲尼則以授諸中古。憂患之聖人。以爲凡處憂患。非此九者不能救之也。是故卦者。聖人之所擇也。聖人履亨。必擇有功之卦。聖人處窮。必擇無過之卦。聖人非爲是遷情以就會也。以其時所必有功。雖過亦功。以其時所必有過。雖功亦過。故夫上古之聖人。與中古之聖人。雖以其道之甚同。而其情不可以相譬也。上古聖人之于功利聲譽。無所不取者。至于小過。大過。則亦取之。中古聖人之于豐亨盛美。無一敢居者。惟困則不敢不居之。悍然取之。小過。大過。而其道亦歸于濟天下。跼然不敢不居乎困。而其謀僅出于求寡其怨。繇此言之。上古無過。冒乎過以爲其功。小過。則小功。大過。則大功。中古無功。貞乎困以爲其德。困。則其德。不困。卽其過耳。一信一絀。以其盛衰。一樂一憂。以其初末。詩曰。赫赫厥聲。濯濯厥靈。此出于盛商之初。王天下之炳者也。如臨深淵。如履薄冰。此出于衰周之末。憂患之殷者也。仲尼繫易。明天之道。察物之紀。網綜運會。權量人才。離六聖之代爲二古。而以是十三者九者。循候而測之。于是則知世之遷流矣。離六十四卦之德爲二際。而使二古之聖人。審宗而事之。于是則知易之進退矣。易曰。亢之爲言也。知進而不

知退。夫苟學易而不知進退，猶爲不學易者也。何天之衢，不解其拇，實于叢棘，不良其腓，允升大吉，而屯磐桓，係遯有矣，而渙奔机，爲是之言者，是則欲繫義農堯舜于金柅，而壯羨里居東以前趾者矣。

易和儀之二否泰剝復

儀曰：夫否泰剝復之四者，聖人之所甚懼也。聖人懼否而尤懼泰，懼剝而尤懼復。聖人之懼泰甚于否者，以爲否之爲言塞也。塗塞則其徑亦塞，戶塞則其竇亦塞，故曰君子以儉德辟難，塞亦有望，塞亦有辟也。泰者，通也。勢大行之曰通，通而心快之曰蕩。天下之勢通于泰，天下之情蕩于泰也。聖人之懼復甚于剝者，以爲剝之爲言落也。皮落而毛亦必落，枝落而葉亦必落，故曰小人剝廬，剝亦傷正，剝亦傷邪也。復者，還也。病既愈之曰還，病愈而又還之曰死。天下之病愈于復，天下之人死于復也。聖人知之，故申否而繫之曰：亡者保其存者也。申復而繫之曰：知之未嘗復行也。亡者保存，則知存者之不保亡。復以其不復行，則知又有復之害復者矣。易于否之六爻無厲詞，其終則喜之以傾否，于復之一卦無定義，其終則凶之以迷復。此以其否故傾否，復故迷復也。天下皆矯首歸命于泰，易則終之曰：城復于隍。天上皆束身待盡于剝，易則終之曰：碩果不食。此爲慮君子之力未必蕩邪，亦度小人之才不能滅正也。凡易之義，皆聚終爻，亦若文章之宿韃，語言之歸腴，傾否迷復，復隍不食，皆易之卒辭也。繇此觀之，天下之泰皆生于否，否皆生于泰，復皆生于剝，剝皆生于復，其必然者矣。是故聖人之敍卦也，泰已卽否，剝竟隨復，蛰蛰倚比，輟棹環迴，所以告急，不使人得支頤緩齟，從容徙倚而圖之也。故以聖人之闢達宏舉，而獨以周曲治泰，上

揆揆天下揆揆地。左揆右揆。以齊民事。彙征尙賢也。包荒宥過也。馮河決幾也。不遐遺。究功也。朋亡中行。制私絕倚也。歸妹下濟也。勿用師慎也。而其治否。澹簡洒然。包之在彼。休之在我而已矣。又且以聖人之續紛霍瀟。而獨以刻齋治復。內閉閉關。外閉閉貨。上閉下閉。幾廢王度。修身告悔也。不仁謀休也。頻厲无咎。制義也。從道勉中也。自考不敢不敦也。而其治剝。強岸坦若。床聽之彼。輿聽之我而已矣。聖人之鑠于治泰復而紆于治否剝者。聖人疑夫君子之志荒于泰復。而恃其道之必可以貞否剝也。今夫以君子而治天下。計必出于有泰無名。有復無剝。而以其自爲謀。亦烏能舍所甚完。趨其或罅者乎。夫處否剝則君子甚完。處泰復則君子必罅。否剝之世。必得君子。泰復之世。必失君子。否剝之世。小人用事。而君子逃責。泰復之世。君子乘權。而小人抵巇。小人乘否剝。天下皆怨小人。必思君子。君子乘泰復。君子或不能副天下。卽愧小人。否剝者。其德日入而居盈也。泰復者。其功日出而趨盡也。處乎否剝。而靜君子之幾。雖莽操之徒。皆能容君子。處乎泰復。而恣君子之才。則殺君子者。其必在於英君察相矣。是故聖人觀世危泰而徵復。使才者慮之。易使帝乙慮泰。使顏子慮復。殷道之泰。終於帝乙。帝乙而後無泰。是泰之危。周公使帝乙慮危也。孔門之復。幾於顏子。顏子而外無復。是復之微。仲尼使顏子慮微也。周公不以泰予武王。仲尼不以復自予。周公則猶疑武王之道不足以持泰。於是急起而興禮樂。仲尼亦猶自疑其身不足以勝剝。於是急退而作春秋。禮樂以禁暴慢。春秋以誅亂賊。暴慢而作。則禮樂不廢。禮樂不廢。則亦不移泰。亂臣賊子懼。則春秋不沒。春秋不沒。則亦不畏剝也。故以聖人之道治泰否。則必有泰無否。雖以聖人之去其

世百年而猶可以其禮樂禁暴慢。以聖人之道治剝復。則必有復無剝。雖以聖人之不用於時。而猶可以其春秋誅亂臣賊子。夫天下豈必有治無亂哉。苟使下雖不靖。其君不暴于上。上雖不惠。其民不慢于下。上下雖不交。亂臣賊子不縱橫于中。亦已矣。

易相圖之一十三取。無極乾坤震艮離兌巽各一。○十三卦屬乾坤離俱本位。大壯夬屬坤。豫隨大過屬震。睽屬艮。兌屬巽。

噬嗑渙屬離。小過屬兌。惟坎宮無卦。所以缺坎。

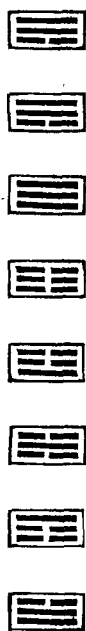
無極以通不足。八卦相推。成十三卦。

右取順策六。信策三十。極以當坎。坎六。故六。八卦缺坎。故三十。

符曰。五聖人之取十三卦于八者之宮。而惟坎不取。斯明上古之聖人不嬰憂患也。無極以言其必不有也。夫毛血阻饑。未鮮其食。赭鞭四求。不絕其毒。板泉涿鹿。孰殄其慍。洪水有苗。莫紆其歎。豈曰無患。而不以爲險者。此繇其時。聖人上敬則下必應。下都則上必俞。情悅而才出也。

易相圖之二九德。巽一。乾坤震坎艮兌各一。○九德無離重巽。八版相推而成。

右取信筮三十三，八卦除離，去六六之三。

符曰：以聖人以貴九德之綜，備乎七者，而獨無離。則知中古而後幾無日月也。乾坤六子，惟巽獨出。此亦聖人權宜爲中古而後言之也。故曰：巽以行權。文王不以莘女，周公不以鴻遵。羨里安得出，東土安得歸。羨里不出，崇虎不得而伐也。東土不歸，鷦鷯不得而除也。聖人之用巽，聖人之不得已也。然而文王則曰：明夷。周公乃謂陰雨，苟執其巽，又安得離乎。

易相圖之三否泰。躍乾承坤，中包離兌巽爲否。躍坤承乾，中包坎艮震爲泰。○本之先天卦位，離兌乾巽一聚，坎艮震一聚。

否

乾

離中破乾之一畫

兌破其上

巽破其下

全體盡破爲坤

泰

坤

坎中合坤之二

艮合其上

震合其下

全體盡合爲乾

右信筮，否以乾一坤八合三陰，重之又二十，共取二十九。泰以乾一坤八合三陽，重之又三十四，共取四十三。

符曰：天地則否，地天爲泰。或順以輜，或逆而孚，原其不交，必有一間。如木無隙，鋸入而離。若其相得。

必有一連。亦猶流蚌。繩網則貫也。是故乾質渾淪。離麗中壁。兌毀其巖。巽裂其鱗。浸假滅沒。以至成坤。孤陽獨處。羣陰比類。地不親天。所以生否。坤情爛熳。坎剛中撐。艮遏其顛。震遮其趾。俄卽明湛。來復爲乾。諸陽秩然。遇陰有禮。天足包地。所以成泰。

又曰。夫物之蠱物。食內爲深。力之扶力。承間而大。所以乾網之解。首繇離鋸。而坤維得固。獨藉坎繩也。

又曰。夫乾繇離破者。華而彫樸。坤以坎持者。憂能造功。雲霞虹蜺。變天之儀者也。山川丘陵。貞地之力者也。

又曰。離兌巽女。非乾之生。而最親乾。得天之意。繇夫日麗于天。而風澤天降。坎艮震男。非坤所出。而最親坤。維坤所使。繇夫山附于地。而水雷地居。是故剛明而或近蔽。則上下不交。柔靜而不遐遺。其左右必善者矣。

又曰。去誠著飾。容悅爲順。雖大剛在上。不能救否。慮患沉幾。知止而作。雖至柔履尊。不能辭泰。故夫天之絕地。宜咎羣陰。地之孚天。必功衆正爾。

又曰。陰敷天而天氣絕。陽著地則地道光。所以女不承祧。子能幹母。

又曰。乾位乎一。兌二離三。滅下附之。坤位乎八。艮七坎六。從上攝之。震巽交參。亦俱在遠。而五實傍一。四與八隣。所以求媚于乾者。不事其子。而事其女。致敬乎坤者。不畏其女。而畏其子。句踐因宰嚭。

以蠱吳伍胥則渙然也。淮南爲汲黯而憚漢。公孫弘則蔑如也。

易相圖之四剝復。老陰系坤艮巽。又坤艮巽乾爲剝。老陽系乾兌震。又乾兌震坤爲復。

剝

陰老將
變復。

剝盡爲
坤。

山下乘
地爲剝。

風下乘
地爲剝。

天上乘
地爲否。

天上乘
山爲遯。

天上乘
風爲姤。

天上乘
乾爲

右剝取信策二十五以蘇乾變予天之數。

復

陽老將
變姤。

復盡爲
乾。

澤下乘
天爲大。

雷下乘
天地下乘。

地上乘
天爲泰。

地上乘
澤爲臨。

地上乘
雷爲復。

地上乘
坤爲

右復取信策三十以蘇坤變予地之數。

符曰殘光垂竭。爰爲完陰。聖人以爲尙壯。獎而激之。字曰碩果。纖息始芽。自陰而反。聖人以爲甚神。驚而闕之。號云天心。詩曰桑之未落。其葉沃若。此爲幸所存而壯之之辭乎。胡然而天。胡然而帝。此爲喜所見而神之之辭乎。

又曰。猝至之凶。聖人不以咎物。驟微之福。聖人不以期人。若乃陽之趨剝。陰之趨復。積漸馴至。詎繇忽焉。人豈皆竟夕不寤。盡晝無爲。而盜以晡穿其壁。旦尙無聞。客以辰集其門。吁且不覺。承禍拒福。固爲怪爾。

又曰。獨陽居上。必至于剝。獨陽居下。猶可以復。故知世道之喪。皆繇有君無臣。吾道不亡。所恃賢人在野也。

又曰。以其初變。則復宜連姤。以其反象。復又宜承豫。然皆不處。而從乎剝者。此以姤初陰始難。不足興復。剝以極激變。譬猶氣蒸窮燠而後乃涼生者矣。又以豫四陽中處。不能牽復。剝以上連初。譬猶星行盡軫而還與角會者矣。

又曰。剝之隸乾。位乎其七。復之隸坤。位乎其二。直底其究。而後號曰剝。一見其來。而卽謹曰復矣。敗子垂橐。溺愛猶迷。游子及門。離愁頓盡。人固有之道。亦宜然。

又曰。剝不保乾。勢必變乾而奉坤之儀。猶子之逆父而順母。而不可以爲是其母之孝子也。復不安坤。首謀叛坤而執乾之德。猶子之舍母而學乎其父。而其母豈有以爲是其不肖子乎。又曰。自復十徙。方極于剝。自剝三周。遂臻于復。然則治亦可常。亂亦易撥矣。何居乎而建寧忽變。紹不還也。

兒易外儀卷之十五

平傾之類曰申命下

易教

君子教思无窮也。易三百八十四爻皆教。而繫于否五。復初而外。又取諸中孚九二。同人九五。大過初六。謙九三。乾上九。節初九。解六三。大有上九。咸九四。困六三。解上六。噬嗑初九。上九。鼎九四。豫六二。損六二。益上九。以其務近而于物篤。故申舉焉。教多術矣。于君子惕之。于小人擊之。

儀曰。昔者聖人絕韋讀易。精至神渙。奮然而作。口敍手追。握象出告。猶且排繁取肯。揮幽選著。問考厥初。或命以二。所貴乎三。有崇其四。方五是陳。俄上爲志。涉乎三百八十之林。而執其三十而一之義。故曰。鶴鳴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。故曰。同人先號咷而後笑。故曰。藉用白茅。无咎。故曰。勞謙君子有終。故曰。亢龍有悔。故曰。不出戶庭。无咎。故曰。自天祐之。吉无不利。故曰。憧憧往來。朋從爾思。故曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。故曰。其亡其亡。繫于苞桑。故曰。介于石。不終日。貞吉。故曰。不遠復。无祇悔。元吉。故曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。故曰。負且乘。致寇至。故曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不

見其妻。故曰。屢校滅趾。故曰。何校滅耳。故曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。故曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。此十數者。聖人之于君子小人。則皆教之矣。聖人之教君子。其心爲君子懼。聖人之教小人。其心甚懼小人。聖人以易懼君子。不敢以君子懼易。以小人懼易。不能以易懼小人。聖人之懼小人者。以爲天下之獄皆歸小人。小人之情皆歸于易。不以小人正易之情。則易必爲小人用。不以易正小人之獄。則小人必以其過誘易也。且天下固已責易。何可不專奇而絕偶。何不倍奇于偶而倍偶于奇。天下皆疑易之生是小人。使敵君子。又厚集其朋。使處于無不勝。若此者。是易既以其圓神廣大召責起疑。又不揚號正告萬物。及其後世。雖貍馬復興。象象俱口。亦不能出而明之矣。聖人曰。作易者其知盜乎。作易者知盜。盜亦必知易。故以小人而亂天下。必思用易。以小人而用易。必亂天下。以小人而學易。必毒君子。以小人而毒君子。必取之易。是故溝瀆隱伏以爲之謀。弧矢桎梏以爲之器。史巫以爲之類。舌軌遂以爲之口。管則以爲之威。玄黃以爲之戰。小人視易猶其外府。烹一君子。鑊湯薪火皆于易乎取之。如此。是小人之去易不能以寸。小人之心其亦曰。人不可斯須去易也。君子之射小人曰隼。小人之射君子亦曰隼。君子居剝曰碩果。小人牽復亦曰碩果。于野之血。易猶疑而龍之。天下安得不疑小人于易。天下皆疑小人于易。易安得不懼小人。聖人爲小人明疑而作易。爲易釋懼而教小人。易不教小人。則君子不敢以學易。是故小人者。易之所象也。戎之曰戎。狐之曰狐。牛之曰牛。豕之曰豕。莧之曰莧。瓜之曰瓜。塗之曰塗。臭之曰臭。聖者猶聖。決者猶決。射者猶射。獲者猶獲。積者猶積。牾者猶牾。滅者猶滅。劇者猶劇。聖人以爲此正名厲威。以毒制

毒之器。小人知之。則必怒易。小人怒易。易于是可得而懼。小人矣。易可得而懼。小人。小人于是可以學易。昔者張說巽床。幾于誣善。宋璟震之曰。名義至重。鬼神難欺。周處升陵。幾于爲寇。父老夫之曰。淵蛟山虎。與子而三。鬼神之說。原諸享祀。蛟虎之義。等于豕牛。易之所著。以戒小人。二子聞之。卒爲君子。故曰。小懲而大誡。小人之福也。

教君子曰。惕惕擊皆取敗。格爲圖。

惕圖之一曰不誠。

繫釋大有之上九曰。自天祐之。吉无不利。祐者。助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。中庸歸順信于誠身。順信之反。是爲不誠。不誠則無助。天不祐也。○乾震離兌各一奇動三。偶動一。

天意亦變而不佑之。

離中無實而憧憧。

震趾過壯不必順。

兌口躁多不必信。

右惕六策所以劑陽。每動卽惕。倍三而六。

符曰。凡君子之過。皆以其恃陽。陽猶燄然。騰則速盡。居理不疑。趾壯口紛。爲天所怒。怒者。天之陰也。天意變而趨陰。卽君子庸能以其未正無實之陽與天抗論乎。故曰。誠之爲貴也。君子尊陽。審其誠。

然是陽者則恃之。天尊君子審其誠。然是君子者則祐之。

惕圖之二曰不慎

繫釋中孚之九二曰。可不慎乎。大過之初六曰。慎之至也。反此則爲不慎。不慎則其中不孚。而過乃大也。○出乾坤各二。陰陽動爻各二。

動乎天地。

躁動不慎。

右惕四策。如其動之數。

符曰。慎者。靜氣也。躁動則不慎。恃其道正而忽天地。不知天地之心。甚敬君子也。敬之甚。必責之深。責之深者。通之極也。故曰。言行動乎天地。君子以天地制其言行。則其言足以英矣。其行足以雄矣。夫英雄者。天地命之爲英雄。則英雄也。不繇豪舉憤張而得之。故貴慎也。子之所慎。齋戰疾。而孔子曰。我祭則受福。戰則必克。而疾病則不禱。徵也夫。惕圖之三曰不定。

繫釋咸九四。憧憧往來。朋從爾思。曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。蓋言多思不

如無思。多思之謂不定也。○出坎巽陰陽動各二。

右惕四策。亦如其動之數。

符曰。天下定義。使憧憧者慮之。三年而不得一策。其牽于利害可教也。其牽于是非難勸爾。自其心之求之。日移一義。而不可以持。自其口之論之。日出一義。雖以伸由折獄之才。毛遂定縱之智。不能爲之譬斷也。退疑有譏。進疑有戾。心日以多。憂日以加。鼓人鞶鞶。鉦人鏘鏘。往往來來。何時正乎。惕圖之四曰不和。

繫釋同人之九五曰。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。損六二曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。二人二心。三人三心。有損無同。何濟之有。○出乾坤坎離陰陽動奇偶及各二。

剛柔水火。動靜奇偶。各執其一。務爲異同。

左惕八策。八者皆過。

符曰。夫以朋黨誅君子。君子亦何能朋黨乎。朋黨所繇來。自其議發。不必有禍。其君子公言而適蹈之。自其禍發。不必有議。其小人求類而廣繩之。是以謂之朋黨也。若其制事當凶。水火團軀。必自君子爾。且夫同名君子。而南北洛朔之者。是爲離異。非黨同也。贊皇執謀。奇章執義。考亭執無。象山執有。明道執歌。子瞻執哭。文正執守。魏公執戰。而及膺禍患。亦不相扶。三傑一體。而淮陰爲戮。鄼侯加功。子房袖手。喬固入獄。聲氣滿朝。而救惟弟子。與其故掾。膺滂駢首。度遼激侃。亦徒自訟。不敢明言。唐介出貶。詩送傾都。上章爭者。蔡襄而已。以爲推引。亦不推引。膺固喬密。並師朗陵。不言朗陵。房杜王魏。俱學河汾。不表河汾。繇此觀之。苟使君子能朋有黨。天下必定。身亦無禍。惜乎其不然爾。惕圖之五曰不深。

繫釋謙九三曰致恭。釋乾上九曰動悔。蓋言謙吉亢悔也。不謙而亢。是其幾淺。爲不深也。
○出坤二震一乾一。陰動一陽動三。

陰倚尊而盛。

威而作。

龍德。

三君嶽嶽。或壯無懼。

右惕三策。以保位爲謙。則謙不可爲。以直躬爲亢。則亢不可悔。疑之故三。三則疑也。

符曰。夫自直其躬。濟人之事。二者豈可並肩而揆之者乎。解衣碎首。一日而成名于天下者。非君子。

所難也。苟求濟國，君宜沈幾耳。寇公竄以丁謂，而沂公竄丁謂，徐賂敗以反唐，而梁公反唐，以李淵之英武，猶欲使李密喜之。曰：唐公見推，卒降李密，以元載之庸劣，猶能使朝恩慮之。曰：笑者難測，卒誅朝恩，知終終之。聖人所爲，吉謙悔亢者矣。昔者陳竇嫉邪，義形氣盛，推案出卜，著龜告之，其繇曰：陰威而作，觸之立廢。三君嶽嶽，躍龍不疑，輔成頡頏，禍與之隨。將伯助予，伯言汝癡。惕圖之六曰：不斷。

繫釋解之上九曰：隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。縱隼不射，是爲養奸不斷，反受亂也。○出坤一乾二奇爻四偶動一。

鍾陰律位，十陽晏靜，不能有爲。

右惕十策，此十君子安得逃責乎。

符曰：鉅陰承尊，升陵乘墉，諸陽晏晏，靜而罔功。小陰狠躁，與上爲氣，上邪有助，下邪有恃，星星不絕，乃成燎原，除惡不盡，噬臍何言乎？昔者鄧侯遠諫，國移楚甥，守珪失刑，禍延唐祚，五王墜謀，亂生凡肉，汝愚遺慮，權歸閣門。詩曰：墓門有棘，斧以斯之。此言斧之斷棘，譽斧也。墓門有梅，有鴉萃止，此言梅之容鴉，咎梅也。

惕圖之七曰不密

繫釋節之初九曰亂之生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。此言君子顯道而不廢密謀也。○出奇偶動各二。兌坎各二。

君子
不靜。
小人
以動。

兌爲口。口
興戎也。
坎爲耳。耳
屬垣也。

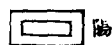
右惕六策。爲貴其口。兌口數三。三絨之而六也。

符曰。戴子有云。鄙夫鄙婦。相會於廐陰。可謂密矣。明日則或揚其言矣。昔者苻堅議赦。猛融供侍。旣乃民間盛傳有詔。怪窮其自。諉諸青蠅。肆赦大美也。一主二貴臣大著也。以易市之美。當衆之著歸。雖微青蠅。保勿漏乎。原夫兌口介疾。坎耳叢棘。口無度情。耳載聰德。金絨不深。睡入必出。是則雍糾之所以尸。宋錫繇茲而黜者爾。

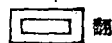
惕圖之八曰不智

繫釋豫之九二曰。君子見幾而作。不俟終日。苟不見幾。是則不智也。○出奇偶動各二。董始一。兌離巽。

各一。

陽

翻

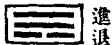
陰

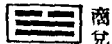
覆

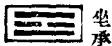
幾見矣。

進退不果。

商兌未寧。

坐承死焚。

右惕六策。以其疑於貪祿。治陽以陰之數。所以愧之。

符曰。夫哲者測氣于禽鳥。審兆于音聲。矧夫世事人情。形章勢灼。此不能知必眊者也。人不必迷尋丈而惟牽銖絲。此銖絲者。沉人九淵矣。夫投會應時。比諸驚擊。君子之于人國也。突若入焉。突若出焉。齊女朝入。仲尼夕行。聖人所云不終日。苟踰宿及旦。卽其言之欺也。且天下之論。豈可以其人明哲遇引謂之無能。微子誥父師少師而奔周。奔亦已忠矣。范蠡滅吳霸越而遁齊。遁亦已功矣。介推從游。反國而隱介山。隱亦已宏矣。梅福抗章觸時而逃吳市。逃亦已雄矣。

教小人曰擊

擊圖之一曰滅耳

繫釋噬嗑之上九。何校滅耳凶。曰惡積而不可掩。罪大而不可解。○出坎一。坤二。偶爻二。奇動一。偶動三。

老陽爲乾，乾斷影矣。坎爲耳痛，爲血滅耳之象。積陰盈十，罪惡至極。

右擊三十六策，盡陰之數。

符曰：夫小人之罪惡，何繇得積而大乎？測之以三盡，上盡君德，中盡人材，下盡民命。盡此三者，而小人之能畢量亦足也。譬之斂禾于囷，困粟之日崇盈者，是竭畝之棲也。小人罪惡日崇盈者，是竭國之蘊也。故欲待小人之貫盈，而懼其以宗社盈貫，聖人故以擊小人之權歸諸國法。何校滅耳者，王鉄也。天愛人主，則使人主自怒小人。天怒小人，則必并怒其用小人者。使以天之怒，率天下之憤，滅一小人，梃挺戈鋌，安所不得之者，而須校乎哉？江充斃于逆刃，楊釗殪于亂鋒，宰嚭禍吳，而快越矛，德儒佞隋，而膏唐斧，滅四奸之耳者，皆非校也。

擊圖之二曰滅趾

繫釋噬嗑之初九，履校滅趾。曰：小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。○出震一，坤二，奇動一，偶動三，偶爻二。

震爲天威，動而飭法，又震爲足，足不居下，有滅之道。震懼坎刑，可威而懲。

右擊十八策于滅耳救中。

符曰。夫有人焉。告之仁義。嘗嘗然。激之恥畏。振振然。彰之勸懲。漆漆然。若此者。蓋小人之謬冥者也。然而聖人猶欲教之。聖人何故欲教之也。以爲是猶可懲爾。何言乎可懲也。以其不威不懲。不威不懲。威之則懲矣。玄曰。豨毅其牙。發以張弧。此言威禁也。是故不威不懲者。小人之頑也。何爲不威小人。此非小人之頑。而國之鈍也。韓子曰。法行狗信。虎化爲人。聖人以狗誠虎。以虎誠人。故曰。屢校滅趾。无咎。屢校已危。滅趾不死。懼其心。使知悔。留其身。使補過。是則聖人之仁也。

擊圖之三曰覆餗。

繫釋鼎之九四曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。○躡離巽。滑動四震兌各一。

鼎

折毀爲兌

象之餗覆

足爲震

盡播側順

右擊二十四策。老陰窮數。以其位窮而人必老也。

兒 易 外 儀 卷之十五

符曰火資風功以成鼎實震多恐懼而爲長子兌者說也而爲少女恐懼之情救以容悅長子少女歛然而化女之比男不可曰朋柔之承剛不可曰任震足兌毀足之折也陰陽盪然餽之覆也昔羲作鼎以儀萬象黃帝采銅而正三才夏圖魅怪告民神姦姬著貪饕愧物婪昧是故古今之大賢大奸皆列于鼎矣旦奭而下檜杞而上孰不繇之擊圖之四致寇

繫釋解之六三曰上慢下暴盜思伐之矣負且乘致寇至盜之招也○出四動爻艮兌坎離各一

兌艮爲犬羊

坎爲盜

離爲用兵

夷寇犯順紛擾之象

右擊二十策倍艮兌坎之數以半擊寇以半擊致寇者

符曰擔負之子赫而乘軒彼候人兮赤芾三百之謂矣天下之風皆相效而甚者也擔夫可得有高車細民効之亦曰吾何爲不得有神器裔夷効之亦曰吾何爲不得有中華擔夫一高車而神器中華遂爲貴賤華夷之大共寇不繇致何能至哉夫鶴之以召鬼也俛之以導虎也審欲禁鬼何不殺鶴審欲杜虎何不滅俛

擊圖之五曰勿恆

繫釋益上九莫益之或擊之立心勿恆凶曰莫之與則傷之者至矣。○出乾坤坎離各一奇偶動各二。

陰陽翻覆之至。

右擊十五策以陰陽之數實其陰陽。

符曰陳仲舉云一庭之臣如河中木流汎東西此言陰陽多端心不恆也夫陰陽塞乎天地以錯而可常也不圖其塞于小人之心而以錯爲其不常爾蘇秦之歡六國馮道之媚五朝虞監之事隋唐蔡京之交王馬脂九蓬穀豈足以喻其心哉是故物皆惡而擊之此其道自賊而已。

擊圖之六曰非據

繫釋困六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻曰非所據而據焉身必危。○出乾震坎艮各一奇動三偶動一。

至乘剛非據。

艮爲石。

坎爲蒺藜。

右擊十三策令艮七坎六使有蒺藜實之。

符曰石剛而蒺藜亦剛也。故曰困于蒺藜。以乘剛也。其器如此。是豈小人之所得據哉。夫萬物皆以剛據柔者也。是則小人宜戢翼承據。如妻承夫。今欲悍然倒而竊據。誰爲小人承據者乎。故曰入于其宮。不見其妻。非爲有妻不見也。譬諸人妻假夫衣冠以號于人曰。吾卽夫也。夫卽夫矣。抑誰爲其妻者乎。武曌衰冕以祀郊廟。自冊曰帝。帝必有后也。以武曌爲帝。入于其宮。不見其后矣。

[General Information]

书名=儿易外仪（倪元璐）

作者=倪元璐著

页数=194

SS号=11045453

出版日期=1985年第1版